春秋集傳

春秋集傳序

聖人之道猶日月之經天無人不知亦無人不仰者也乃春秋自左氏公穀因事繫傳後學者潛思精究漢唐宋元以來說者林立往、互相援擊彼是而此非或反因濫以致晦是道在邇而求諸遠也不寧惟是說易說

詩亦莫不然夫人生不過此日用倫常而已
聖人之意亦不過欲使人明日用倫常而已
何有於艱深隱僻而用此務、為此門戶立而
奮爭之心起名之所在不惜詭辭曲說以求其
必勝馴至使後之人判文與行為兩塗而道愈
不明於天下說經者但勦襲傅會以欺一世而

盈庭聚訟人見其實之不足以有為也於是反以學為可笑而相戒置之於不顧嗚呼是誰之過也先生此書集諸傳而折衷之隨時順理因事處宜寧淺毋深寧直毋曲寧闕毋鑿自序詳之矣至其筆之于書取簡當有法令人一讀即首肯心領又非從來說春秋者所能及是詎非

所謂無意於為文而後乃成至文者耶學苑之榛蕪也久矣急科名者忽事功談經濟者務時尚不知聖人之所以正人心者亦因其固有而發明之爾詩不云乎民之秉彝好是懿德因勢利導至易易耳舍本逐末乃愈趨而愈紊經術不明之故也然則揭日月而昭倫常

舍先生此書吾誰與歸哉刻既成因序而引之學者反覆而詳味焉於聖人之道思過半矣已光緒乙未冬十月鄉後學吳引孫福茨甫并書於四明權署之葵向齋

敘

春秋魯史也聖人脩之而孟子謂之曰作誠以大義微辭聖人所獨斷而非徒記載之文也然謂魯史舊文而斟酌其是非以垂後世之法聖人然也謂逐句逐字而改易增損之以某字爲褒某字爲貶使後世之人多方以求合而莫測其意之所存聖人當不盡然也竊謂魯史舊文亦非漫無矩矱其間如內不書弑公出書孫之類皆舊史遺法與晉乘楚書各異是爲周公之典故韓起來聘見魯易象春秋而曰周禮盡在魯矣第二百四十二年之間史不一手文有煩簡得失之殊於是仲尼脩之以復周公之舊其

有特筆斷自聖心則如春正書王河陽書狩桓正不王定元無正稷成宋亂澶淵宋災故之類是爲直著譏貶大義昭然無勞曲說也其餘則不過屬辭比事是非功罪按事可考而勸懲已寓乎其中但於今舊史不存無從考據而知其何者爲孔子之所筆削矣唯左氏記事詳明故讀經必以左史爲案公穀二氏所述之事見聞異辭難足據矣然左氏所斷之辭所發之例實多於理背謬確有不可從者公穀辭義甚辨而各以其意揣度聖心則得之者半失之者亦已過半矣迄漢唐宋諸儒迺各是其所是或拔此以擊彼或合異以爲同朱子謂聖人心事正大光明必不

如注疏家之穿鑿蘇氏謂諸儒說春秋多似舞文之獄吏不有然哉程叔子傳胡氏多宗用之胡傳大義炳朗辭氣昌明遠駕漢唐諸儒之上而三傳得所折衷矣然立義時或迂疏而辭旨每多煩複如元年而責以體元之義周正而冠以夏令之時齊桓首倡伯業多爲曲護之辭魯桓兩闕秋冬何與誅賞之柄衛伐無虧豈真忘德魯珍季子未必能賢以常情待晉襄以王事責秦穆書法不太曲乎責晉厲之不君於欒書無貶辭何辭不達意也是亦以胸有成見加之附會而逐字求深過泥之故失之故朱子亦時於胡傳有不滿焉迄迺大全所載宋元諸儒議論亦多可

補胡氏之闕而要之各出意見得失相參在鄙意嘗思有所折衷而未敢率爾弭筆也然存心亦有年矣今功令一遵胡氏治春秋者不敢少出己見又場屋命題多所忌諱迺記取冠冕數題略撮胡左大旨持以應試雖經文且不曾徧讀況胡傳乎夫經降而從傳傳降而爲時文時文又降而爲勦襲而尙詡然以經生自鳴也不亦羞乎予甚憫焉謂欲以發明經意自當求之於經通經以傳爲階自當博綜於傳傳之立義各殊自當折衷於一一無可執斷之以理理無常是衡之以中中無定體參之以時時有不同案之於事聖人之道時中而已隨事順理因時處

宜春秋筆削不以是乎是以敢斟酌四傳而去取之時或
斷以己意甯淺而毋深甯直而無曲序事必綜本末論事
必於周詳有疑則甯闕毋敢鑿也其所取用不過數家足
以發明經義而止餘俱從略不欲其煩匪矜博故也明初
始定科場功令春秋四傳並用成祖而後乃獨用胡傳然
迄今命題亦未嘗不兼主左氏則合四傳而斟酌焉於
功令似亦無所背抑紱之輯是書要非爲場屋命題使士
子作時文故也但春秋爲朱子所難言予小子何堪僭妄
然朱子於春秋既未遑及則繼朱子者尤不可以無人茲
所去取實一宗朱子之意紫陽可與當亦不予過譴則援

之孔子之意或亦不相抵牾也朱子作易本義祗以易爲卜筮之書愚於詩經詮義之著也亦祗欲人以作詩之法讀詩今之於春秋也亦然人之讀春秋者其即以讀史之法讀之焉沈潛而反覆之以論其世鑑空衡平將聖人筆削之深心時或遇之自可以無事深求也矣時

乾隆乙丑仲秋朔日婺源汪紱自敘

春秋集傳目錄

烏程盧葆辰子純

同邑程夢元瓞園

婺源汪　紱雙池纂　後學宿松徐　晉皖樵同校字

同邑余家鼎彜伯

同邑戴　彭景鈞

後學 仁和汪鳴皐蘭生
青陽鮑瑞華吉甫 校刊

漢何休注公羊傳序

昔者孔子有云吾志在春秋行在孝經此二學者聖人之極致治世之要務也傳春秋者非一本據亂而作其中多非常異義可怪之論說者疑惑至有倍經任意反傳違戾者其勢雖問不得不廣是以講誦師言至於百萬猶有不解時加讓嘲辭援引他經失其句讀以無為有甚可閔笑者不可勝記也是以治古學貴文章者謂之俗儒至使賈逵緣隙奮筆以為公羊可奪左氏可興恨先師觀聽不決多隨二創此世之餘事斯豈非守文持論敗績失據之過哉余竊悲之久矣往者略依胡毋生條例多得其正故遂

隱括使就繩墨焉

按公羊學最先出漢儒傳之者衆而講習者久故何邵公墨守公羊而膏肓左氏爲說如此亦偏私之見矣然治古學貴文章者謂之俗儒此語於後世尤爲箴砭至言而其文亦古朴簡奧於公羊氏亦相稱也

晉杜預注左氏傳序

春秋者魯史記之名也記事者以事繫日以日繫月以月繫時以時繫年所以紀遠近別同異也故史之所記必表年以首事年有四時故錯舉以爲所記之名也周禮有史官掌邦國四方之事達四方之志諸侯亦各有國史大事書之於策小事簡牘而已孟子曰楚謂之檮杌晉謂之乘而魯謂之春秋其實一也韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王韓子所見蓋周之舊典禮經也周德旣衰官失其守上之人不能使春秋昭明赴告策書諸所記注多違舊章仲尼因

魯史策書成文考其眞僞而志其典禮上以遵周公之遺制下以明將來之法其教之所存文之所害則刊而正之以示勸戒其餘則皆卽用舊史史有文質辭有詳略不必改也故傳曰其善志又曰非聖人孰能修之蓋周公之志仲尼從而明之左丘明受經於仲尼以爲經者不刊之書也故傳或先經以始事或後經以終義或依經以辯理或錯經以合異隨義而發其例之所重舊史遺文略不盡舉非聖人所修之要故也身爲國史躬覽載籍必廣記而備言之其文緩其旨遠將令學者原始要終尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之饜而飫之使自趨之若江海之

浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順然後爲得也其發凡以言例皆經國之常制周公之垂法史書之舊章仲尼從而修之以成一經之通體其微顯闡幽裁成義類者皆據舊例而發義指行事以正襃貶諸稱書不書先書故書不言不稱書曰之類皆所以起新舊發大義謂之變例然亦有史所不書卽以爲義者此葢春秋新意故傳不言凡曲而暢之也其經無義例因行事而言則傳直言其歸趣而已非例也故發傳之體有三而爲例之情有五一曰微而顯文見於此而起義在彼稱族尊君命舍族尊夫人梁亡城緣陵之類是也二曰志而晦約言示制推以知例參會不

地與謀曰及之類是也三曰婉而成章曲從義訓以示大順諸所諱辟璧假許田之類是也四曰盡而不汙直書其事具文見意丹楹刻桷天王求車齊桓獻捷之類是也五曰懲惡而勸善求名而亡欲蓋而章書齊豹盜三叛人名之類是也推此五體以尋經傳觸類而長之附於二百四十二年行事王道之正人倫之紀備矣或曰春秋以錯文見義若如所論則經當有事同文異而無其義也先儒所傳皆不其然答曰春秋雖以一字爲褒貶然皆須數句以成言非如八卦之爻可錯綜爲六十四也固當依傳以爲斷古今言左氏春秋者多矣今其遺文可見者十數家大

體轉相祖述進不成爲錯綜經文以盡其變退不守丘明之傳於丘明之傳有所不通皆没而不說而更膚引公羊穀梁適足自亂預今所以爲異專修丘明之傳以釋經經之條貫必出於傳傳之義例總歸諸凡推變例以正襃貶簡二傳而去異端蓋丘明之志也其有疑錯則備論而闕之以俟後賢然劉子駿創通大義賈景伯父子許惠卿皆先儒之美者也末有頴子嚴者雖淺近亦復名家故特舉劉賈許頴之違以見同異分經之年與傳之年相附比其義類各隨而解之名曰經傳集解又別集諸例及地名譜第歷數相與爲部凡四十部十五卷皆顯其異同從而釋

之名曰釋例將令學者觀其所聚異同之說釋例詳之也
或曰春秋之作左傳及穀梁無明文說者以爲仲尼自衞
反魯修春秋立素王丘明爲素臣言公羊者亦云黜周而
王魯危行言孫以辟當時之害故微其文隱其義公羊經
止獲麟而左氏經終孔丘卒敢問所安答曰異乎余所聞
仲尼曰文王旣沒文不在玆乎此制作之本意也歎曰鳳
鳥不至河不出圖吾已矣夫葢傷時王之政也麟鳳五靈
王者之嘉瑞也今麟出非其時虛其應而失其歸此聖人
所以爲感也絕筆於獲麟之一句者所感而起固所以爲
終也曰然則春秋何始於魯隱公答曰周平王東周之始

王也隱公讓國之賢君也考乎其時則相接言乎其位則
列國本乎其始則周公之祚胤也若平王能祈天永命紹
開中興隱公能宏宣祖業光啓王室則西周之美可尋文
武之迹不墜是故因其歷數附其行事采周之舊以會成
王義垂法將來所書之王卽平王也所用之歷卽周正也
所稱之公卽隱公也安在其黜周而王魯乎子曰如有用
我者我其爲東周乎此其義也若夫制作之文所以彰往
考來情見乎辭言高則旨遠辭約則義微此理之常非隱
之也聖人包周身之防既作之後方復隱諱以辟患非所
聞也子路欲使門人爲臣孔子以爲欺天而云仲尼素王

丘明素臣又非通論也先儒以爲制作三年文成致麟旣已妖妄又引經以至仲尼卒亦又近誣據公羊經止獲麟而左氏小邾射不在三叛之數故余以爲感麟而作作起獲麟則文止於所起爲得其實至於反袂掩面稱吾道窮亦無取焉

杜預此序看左傳甚得要領最可喜者是優而柔之數語深得讀書之法朱子曰周禮外史達四方之志苟非國各有史外史焉得而周知四方之事又曰周禮二十五家爲閭尙有閭史則國之有史可知杜序首段不可易也其論左傳一段亦至明允惟稱族尊君命舍族尊夫人此左氏之說恐未可據所謂感麟而作故文止於所起雖則杜氏之見在司馬遷爲說已然然亦未確也

晉范甯注穀梁傳序

昔周道衰陵乾綱絕紐禮壞樂崩彝倫攸斁弑逆篡盜者國有淫縱破義者比肩是以妖災因釁而作民俗染化而遷陰陽爲之愆度七曜爲之盈縮川岳爲之崩竭鬼神爲之疵癘故父子之恩缺則小弁之刺作君臣之禮廢則桑扈之諷興夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之路塞則白駒之詩賦天垂象見吉凶聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行增脩德政蓋誨爾諄諄聽我藐藐履霜堅冰所由者漸四夷交侵華戎同貫幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出

自權臣之門故兩觀表而臣禮亡朱干設而君權喪下陵上替僭迫理極天下蕩蕩王道盡矣孔子覩滄海之橫流迺喟然而歎曰文王既沒文不在茲乎言文王之道喪興之者在已於是就太師而正雅頌因魯史而脩春秋列黍離於國風齊王德於邦國所以明其不能復雅政化不足以被羣后也於是則接乎隱公故因茲以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五鼓芳風以扇遊塵一字之褒寵踰華衮之贈片言之貶辱過市朝之撻德之所助雖賤必申義之所抑雖貴必屈故附勢匿非者無所逃其罪潛德獨運者

無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也先王之道既宏麟感化而來應因事備而終篇故絕筆於斯年成天下之事業定天下之邪正莫善於春秋春秋之傳有三而爲經之旨臧否不同褒貶殊致蓋九流分而微言隱異端作而大義乖左氏以鬻拳兵諫爲愛君文公納幣爲用禮穀梁以衞輒拒父爲尊祖不納子糾爲內惡公羊以祭仲廢君爲行權妾母稱夫人爲合正以兵諫爲愛君是人主可得而脅也以納幣爲用禮是居喪可得而昏也以拒父爲尊祖是爲子可得而叛也以不納子糾爲內惡是仇讎可得而容也以廢君爲行權是神器可得而窺也以妾母爲

夫人是適庶可得而齊也若此之類傷教害義不可彊通者也凡傳以通經爲主經以必當爲理夫至當無二而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不並舍以求宗據理以通經乎雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕於希通哉而漢興以來瓌望碩儒各信所習是非紛錯準裁靡定故有父子異同之論石渠分爭之說廢興由於好惡盛衰繼之辯訥斯葢非通方之至理誠君子之所歎息也左氏豔而富其失也巫穀梁清而婉其失也短公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁而不俗則深

於其道者也故君子之於春秋没身而已矣升平之末歲次大梁先君北蕃廻軫頓駕於吳乃帥門生故吏我兄弟子姪研講六籍次及三傳左氏則有服杜之注公羊則有何嚴之訓釋穀梁者雖近十家皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已於是乃商略名例敷陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔泰山其頹匍匐墓次死亡無日日月逾邁跂及視息乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜從弟彫落二子泯没天實喪予何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解

有駢儷習氣文未免渙散○王之為風黍離自是風體也不然孔子焉得而降之○辨三傳之失唯仇讐可得而容句稍不切情實餘皆諦當○左氏之失正在艷而富穀梁卻多端正然無深論公羊之失亦正在辯辯而多鑿大抵說春秋者每以鑿失之

程傳序

天之生民必有出類之才起而君長之治之而爭奪息道之而生養遂教之而倫理明然後人道立天道成地道平二帝而上聖賢世出隨時有作順乎風氣之宜不先天以開人各因時而立政暨乎三王迭興三重既備子丑寅之建正忠質文之更尚人道備矣天運周矣聖王既不復出有天下者雖欲倣古之迹亦私意妄爲而已事之繆秦至以建亥爲正道之悖漢專以智力持世豈復知先王之道也夫子當周之末以聖人之不復作也順天應時之治不復有也於是作春秋爲百王不易之大法所謂考諸三王

而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也先儒之論曰游夏不能贊一辭辭不待贊也言不能與於斯耳斯道也惟顏子嘗聞之矣行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞此其準的也後世以史視春秋謂褒善貶惡而已至於經世之大法則不知也春秋大義數十其義雖大炳如日星乃易見也惟其微辭隱義時措咸宜者爲難知也或抑或縱或與或奪或進或退或微或顯而得乎義理之安文質之中寬猛之宜是非之公乃制事之權衡揆道之模範也夫觀百物而後識化工之神聚眾材而後知作室之用於一事一義而欲窺聖人之

用心非上智不能也故學春秋者必優游涵泳默識心通然後能造其微也後王知春秋之義則雖德非禹湯尚可以法三代之治自秦而下其學不傳予悼夫聖人之志不明於後世也故作傳以明之俾後之人通其文而求其義得其意而法其用則三代亦可復也是傳也雖未能極聖人之藴奧庶幾學者得其門而入矣有宋崇甯二年癸未四月乙亥河南程頤正叔序

按程子此序主意在行夏之時四句雖程子之意深遠非後學所可窺然以春秋之書春王正月爲孔子志在夏時則似殊牽强朱子云胡文定說春秋謂春秋所書仍是周正子月子月非春但孔子特以春字冠之以寓夏時之志如此則孔子脩春秋二百四十二年事止證得一個行夏之時矣○春秋百王大法如役民不以時及非時舉事者

皆備書示戒而丹楹刻桷則書杞用夷禮稱子獻六羽則書初如此之類是亦夏時殷輅周冕韶舞意也○春秋其實止是魯史但史筆謹嚴經世大法自寓其中耳朱子作易本義止以易爲卜筮之書可知說春秋者亦止當以春秋作史書看也

胡傳序

古者列國各有史官掌記時事春秋魯史耳仲尼就加筆削乃史外傳心之要典也而孟子發明宗旨目爲天子之事者周道衰微乾綱解紐亂臣賊子接迹當世人欲肆而天理滅矣仲尼天理之所在不以爲己任而誰可五典弗惇己所當敘五禮弗庸己所當秩五服弗章己所當命五刑弗用己所當討故曰文王既沒文不在茲乎天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也天之未喪斯文也匡人其如予何聖人以天自處斯文之興喪在己而由人乎哉故曰我欲載之空言不如見諸行事之深切著明也空言

獨能載其理行事然後見其用是故假魯史以寓王法撥亂世反之正敘先後之倫而典自此可惇秩上下之分而禮自此可庸有德者必褒而善自此可勸有罪者必貶而惡自此可懲其志存乎經世其功配於抑洪水膺戎狄放龍蛇驅虎豹其大要則皆天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎知孔子者謂此書之作遏人欲於橫流存天理於旣滅爲後世慮至深遠也罪孔子者謂無其位而託二百四十二年南面之權使亂臣賊子禁其欲而不得肆則戚矣是故春秋見諸行事非空言比也公好惡則發乎詩之情酌古今則貫乎書之事興常典則

體乎禮之經本忠恕則導乎樂之和著權制則盡乎易之
變百王之法度萬世之準繩皆在此書故君子謂五經之
有春秋猶法律之有斷例也學是經者信窮理之要矣不
學是經而處大事決大疑能不惑者鮮矣自先聖門人以
文學名科如游夏尙不能贊一辭葢立義之精如此去聖
既遠欲因遺經窺測聖人之用豈易能乎然世有先後人
心之所同然一耳苟得其所同然者雖越宇宙若見聖人
親炙之也而春秋之權度在我矣近世推隆王氏新說按
爲國是獨於春秋貢舉不以取士庠序不以設官經筵不
以進讀斷國論者無所折衷天下不知所適人欲日長天

理日消其效使夷狄亂華莫之遏也噫至此極矣仲尼親手筆削撥亂反正之書亦可以行矣天縱聖學崇信是經乃於斯時奉承詔旨輒不自揆謹述所聞爲之說以獻雖微辭奧義或未貫通然尊君父討亂賊闢邪說正人心用夏變夷大法畧具庶幾聖王經世之志小有補云

胡傳多有爲之言故此序亦鋪張揚厲娓娓不能自止但於中實多多過火之語傳中亦每每加此○春秋天子之事只以教天下之亂爲心便是以天子之事爲事不必真以南面之權自予也如大學說治國平天下中庸言天地位萬物育孟子談王道此便都是天子之事不但止春秋然也○文定以春秋爲窮理之要叙謂先須窮理然後可看春秋理有未達未可以讀春秋也理有未窮而欲以春秋窮理則用意深求穿鑿之患必由是而生矣○春秋固是悖典庸禮命德討罪之書然於中亦難以勉强分析不必將逐句逐字看得用意其最分明處如正月書王河陽稱

狩此典禮分明處成宋亂宋災故之類此討罪分明處他
如晉去氏而僑如不去氏季友來歸書季子之類傳者用
意推求亦恐枉卻止爲經書季子便極口出脫季友之賢
以經書秦人伐晉晉侯伐秦便揣摩出謂聖人以王事責
秦穆以常情待晉襄以公穀經書叔孫舍至自晉便將叔
孫說得如許完名全節此都將聖人式看有心而不審事
情式將一字褒貶認真故也又經於齊桓事本少有許可
胡傳以經書齊人便都說是將卑師少此亦私意周旋齊
桓也蘇東坡謂後儒說春秋乃深文獄吏耳不誠然哉○
朱子謂胡傳如對策問相似要於一事中大作議論搬運
典故此序大意祖述七家便於七家之語亦欲填寫個盡
興傳中亦大概如此然往往有辭不達意處正以其好用
議論大作勢
頭之病故也

春秋綱領

孟子曰春秋天子之事也是故孔子曰知我者其唯春秋乎罪我者其唯春秋乎昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓甯孔子成春秋而亂臣賊子懼

又曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣

又曰春秋無義戰彼善於此則有之矣征者上伐下也敵國不相征也

莊周曰春秋經世先王之志也聖人議而不辯議而不辯四字深得

春秋之法

又曰春秋以道名分

董子曰昔者孔子曰我欲載之空言不如見之行事之深切著明也

又曰撥亂世反之正莫近於春秋

又曰有國者不可以不知春秋前有讒而不見後有賊而不知爲人臣者不可以不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權爲人君父而不通春秋之義者必蒙首惡之名爲人臣子而不通春秋之義者必陷簒弑之罪故春秋禮義之大宗也

文中子曰春秋之於王道是輕重之權衡曲直之繩墨也舍是則無所取衷矣

又曰春秋其以天道終乎故止於獲麟此語未詳所謂其以爲文成麟至乎抑以爲感麟而作乎以爲文成麟至則被獲非祥也以爲感麟而作則程子曰麟不至春秋豈不作乎

邵子曰春秋孔子之刑書也功過不相掩五伯者功之首罪之魁也先定五伯之功罪而學春秋則大意立矣春秋之間有功者未有大於四國者也有罪者亦未有大於四國者也不先治四國之功過則事無統理不得聖人之心矣此數語至精要

張子曰春秋之書在古無有乃仲尼所自作惟孟子爲能

知之非理明義精殆未可學先儒未及此而治之故其說多鑿春秋大義有甚明處亦人人可知先儒說春秋者則每求深以失之故鑿之一字先儒率多未免

程叔子曰五經載道之文春秋聖人之用五經之有春秋猶法律之有斷例也

又曰五經如藥方春秋猶用藥治病

又曰春秋一句即一事是非便見於此乃窮理之要學者只觀春秋亦可以盡道矣春秋難看程子學力已到故其言如此學者要須先通他經而後治春秋可也

又曰春秋傳爲案經爲斷紱按經亦未便是斷但是非明白無所回互其是否可由以定耳

又曰春秋之文一一意在示人如土功之事無大小莫不書之其意止欲人君重民力也

又曰春秋之法極謹嚴中國而用夷禮則夷之韓子之言深得其旨

胡氏曰學春秋者必知綱領然後衆目有條而不紊自孟軻氏而下發明綱領者七家（即上七子之說）今載其精要之辭於卷首智者即辭以觀義則思過半矣（此胡氏作傳之大旨）

又曰傳春秋者三家左氏敘事見本末公羊穀梁辭辨而義精學經以傳爲按則當閱左氏玩辭以義爲主則當習公穀然皆互有得失至晉杜預范甯唐啖助趙匡此數子

者用力甚勤時有所取雖造宮牆之側幾得其門而入要皆未見宗廟之美百官之富也故不與七家之例七家所造固自有淺深獨程氏嘗爲之傳然其說甚略於意則引而不發欲使學者愼思明辨自得於耳目聞見之外者也故今所傳事按左氏義採公穀之精者大綱本孟子而微詞多以程氏之說爲證云

朱子曰春秋一發首不書卽位卽君臣之事也書仲子嫡庶之分卽夫婦之事也書及邾盟朋友之事也書鄭伯克段兄弟之事也一開首人倫便盡在

又曰春秋大義如成宋亂宋災故之類皆是直著譏貶其

他大概止據事直書在那裏使後世因此去考見道理如何便爲是如何便爲不是若說道聖人當時之意說他當如此我便書這一字以褒之他當如彼我便書那一字以貶之則恐聖人不解恁地

又曰聖人心事正大光明必不如傳注家之穿鑿

又曰聖人作經直述其事固是有所抑揚然亦非故意增減一二字使後人就一二字上推尋以爲吾意旨之所在也

又曰昔楚相作燕相書其燭暗而不明楚相曰舉燭書者不察遂書舉燭字於書中燕相得之曰舉燭者欲我之明

於舉賢也於是舉賢退不肖而燕國大治故曰不是郢書乃成燕說今之說春秋者正此類

又曰學春秋者多鑿後漢五行志注載漢末有發范明友奴冢者奴猶活明友霍光女壻說光家事及廢立之際多與漢書相應某嘗說與學春秋者曰今如此穿鑿說亦不妨只恐一旦有於地中得夫子家奴出來說夫子當時之意不如此爾

又曰春秋今來大綱是從胡文定說但中間也自有難穩處

又曰胡文定說春秋高而不曉事情

春秋總論

天下之治亂本於倫紀倫紀正而天下治倫紀乖而天下亂矣周室之東也晉文有覩師之命秦襄有小戎之勳夫豈不可爲治迺王師不西指於戎而外戍讎舅之家王宰不降德於民（語本內則）而下賵諸侯之妾（隱元年賵惠公仲子）桓王嗣立庇曲沃以伐其君（隱五年傳）瘠生擅權假王師以得其志（桓二年鄭伐宋王師會之隱十年鄭以王師伐宋許）是君臣父子夫婦兄弟國人之交失其道而諸侯曠不效之此春秋所爲託始也魯隱託名居攝實則首叛王章王喪不奔不葬則上不君其君（隱三年平王崩）父喪改葬不臨則內不父其父（隱元年傳）翬帥師而徇其請則

下不能於臣（隱四年會伐鄭翬固請而行）始盟宿而終渝平則外不信於友（元年盟宋於宿六年鄭人渝平）而徒探父之邪志自以能讓爲賢（奉桓爲太弟）又復久假不歸是惡睹其爲讓也鍾巫之及惡可逭與（翬弑隱於鍾巫）春秋之始列國猶知有王故鄭忽在王所而陳桓以女妻之（隱七年傳）州吁未能和民則謀王覲爲可（隱七年傳）伐翼之師晉不能抗（郇爲曲沃）繻葛之戰四國從王（桓五年陳蔡衛從王伐鄭）討其不朝也　而鄭莊最強亦以其挾天子令諸侯之故乃寤生既挾王以自雄又叛王而自逞始則納質而交惡（隱三年傳）繼復射王而中肩（郇繻葛戰）惟鄭既自貳於王故王靈益以不振而鄭失天子寵光亦卒以自困於晉楚使寤生篤桓武之

忠貞而鄭虢同心王室鄭莊虢公同爲王卿士則周室何遽不可有爲虞虢可以不亡二國皆僖五年滅於晉鄭亦不日趨孱弱矣故諸侯之肆鄭其罪魁而不識自貽伊戚也鄭既反復於王而魯衞宋齊陳蔡互相黨援以私爲報復弑君之惡始於衞魯隱四年衞州吁弑桓十一年翬弑隱繼及宋齊桓二年宋督弑殤八年齊無知弑襄莊君既不王於王臣亦不君其君莫之能討理勢然也桓莊僖惠非有大惡不仁而佖侻苟安綱淪法斁弑君之賊不討以討鄭之不朝鄭莊所以跋扈也謂繻葛王不能以和諸侯而諸侯自相朋比齊僖所以小霸也隱公八年齊平宋衞於鄭也救翼之舉不終而終命曲沃爲晉君晉獻所以啓疆也隱五年曲沃叛王王

伐曲沃莊十六年釐王命曲沃武公爲晉侯鄭文有畏於齊而惠欲撫之以從楚荊楚所以日競也僖五年首止傳莊僖之崩不赴不葬莊十一年莊王崩十七年僖王崩惠后之寵子頹稱亂燕衛得以伐王莊十九年傳王自不王豈獨諸侯罪哉魯桓簒弑天討不加而寵錫頻頒桓五年六年八年王臣屢聘莊元年王使榮叔錫桓公命是以成宋亂而立華氏桓二年盟武父以黨鄭突桓十二年此其臭味固然無足怪也既乃甲於內亂身死異邦以文姜故十八年齊侯使彭生拉公於車夫亦足爲天下鑒矣魯莊材技似足有爲乃不報父讐而反會讐以伐同姓莊三年會齊伐衛八年會齊圍郕不能庇紀莊四年紀侯失國而能納朔以抗王師五年六年事故其母其妻皆足以制之卒貽後禍哀姜慶父之亂於

斯時也鄭敗天子之師(繻葛)戎伐天王之使(隱七年)齊滅王后之母家(滅紀)衛納天子之孽蠻(納子頹)晉翦周之同姓(魏韓虞虢)楚盡漢陽諸姬(應隨之屬)蓋王室斬焉中原陸海惠猶不監將搖國本(以惠后故欲廢太子而立叔帶)使非齊桓倡義周室其能豸乎齊桓之霸也遷夷儀以存邢(僖元年)城楚丘而封衛(僖二年)伐山戎則命燕脩貢(莊三十年)恤魯難而扶立僖公(閔二年)伐召陵而責貢包茅(僖四年)盟甯母而官受方物(僖七年)盟首止以定王儲(僖五年)會葵丘以明王禁(僖九年)惟時王室稍尊諸侯亦以少輯是五霸迭興要不得不推桓爲有功之首顧子頹之亂置若罔聞討衛之師終於受賂(莊二十八年)則毋迺爲鄭虢所

噬矣莊二十一年鄭虢定王室至乃討晉而不至僖十年傳伐晉至高梁而還滅黃而不救僖十二年救徐而不能僖十五年城鄫而不果十六年末路竟無足觀且在位四十餘載未嘗入覲於王則非所以尊天子也如夫人者六人繼嗣終以不定則非所以正國本也初立子昭又將立武孟是以身死之日事業頓隳而宋襄乃攘臂而起宋襄圖霸忸於甗也僖十八年敗齊於甗迺一會而虐二國之君僖十九年又不足而求諸侯於楚盟鹿上會盂見辱皆僖二十一年戰泓甚傷二十二年襄霸亦何足道然而齊桓已卒晉文未興不有宋襄稍爲支吾晉文雖欲起霸中原亦幾無所憑藉矣是以陳蔡及鄭既皆楚令之從宋襄既殁宋成且往朝焉魯

僖導楚以之伐齊曹衛又南嚮矣宋襄其末可少也魯僖克定國難勤政恤民閟宮承先泮水興學魯人號稱明聖然春秋所紀則自憫雨而外無他取焉見僖二年三年寵季友而基私室之强僖元年賜季友費致成風而紊嫡庶之分僖八年以楚伐齊逞私忿也僖二十六年戍衛刺買亂政刑也僖二十八年甓於小寢即燕安也三十三年然而魯十二公要以僖公爲最蓋瑕瑜不相掩云晉文在外十九年秦穆奉之終有晉國遂迺定襄王誅叔帶地啓南陽僖二十七年傳伐曹衛救宋齊功高城濮僖二十八年膺寵命而三覲王宮同上踐土之會帥諸侯以再朝天子同上溫之會迹其尊王攘外之功似軼齊桓而上然而侵曹

伐衛報私怨也（不禮之故）責賂怒頭行詐術也（戰城濮事）元咺之訟
釋君而助臣河陽之狩以臣而召君（皆二十八年事）胡可訓與恩
有不報（於秦於狄）怨所必仇（於曹衛鄭）宜孔子譏其不正矣究之晉
文之譎效齊桓也五霸假之均非聖人之徒所樂道秦穆
雄長西陲內交中國比桓文爲有長厚之風然貪賂而納
夷吾因敵以爲利也（僖十年）會伐而私及鄭盟爽信而基禍
也（僖三十年）利令智昏違蹇叔而有二陵之敗（僖三十三年）殘民逞
忿報晉怨而有三伐之勤（文二年戰彭衙又晉伐彭衙文三年伐晉濟河焚舟）則秦
晉兵禍相連而使荆蠻得以益肆夫非秦穆之罪乎唯封
殽卒邀金鼓之賀（王賀秦以金鼓）而茅津遂矢悔過之言（作秦誓當在文

二年故聖人猶有取焉不得以僅霸西戎少之桓襄文穆之興皆在襄王之世襄王賴齊桓以定其位首止賴晉文以抍其艱狄隗之寵遂廢懿親甘帶之姦再危王室然而玉步不改諸侯再朝則以知桓文之可賴而賴之是亦知臨之吉也錫胙葵丘恩禮優渥不許晉隧綸綍森嚴蓋先王之遺澤猶存在襄王亦中興之次也襄王既崩頃匡不永晉之繼霸亦以日衰厥貉之次宋爲楚鴆文十年郪丘之盟魯爲齊弱文十六年晉侯將救魯而受賂益長齊驕文十五年盟扈趙盾以侵崇者成秦愈挑秦釁宣元年戎狄日以內侵寖弒因之屢作於是楚商臣弒頵文元年齊商人弒舍文十四年宋弒杵臼

文十六年齊弑商人文十八年魯弑子赤莒弑庶其皆十八年晉弑夷皋宣二年鄭弑君夷宣四年陳弑平國宣十年諸夏亡君莫此為甚魯文厭政甘受侵陵魯宣媚齊遂定君位宣公齊惠所立晉於文則不能救於宣則不能討此楚莊所為得崛起南服而伸大義於天下也楚有少西之討聖人不得已而與之宣十一年是以伐鄭宣十年入陳十一年戰邲宣十二年聖人皆為之寬其責焉及迺滅蕭十二年挑宋十四年使過宋不假道宋殺楚使楚遂圍宋憑陵不已則其罪亦已著矣況其僭號不改問鼎周郊宣三年傳楚惡本不容誅而楚莊成為霸也亦以甚諸夏之衰焉故耳唯是周德雖衰天命未改是以魯人不共則徵聘有令楚莊問

鼎則孫滿有辭自定簡以及靈王皆能無惡於諸侯而晉人之盟會諸侯亦屢藉王臣以爲重（如文三年王叔桓公會伐楚宣七年王叔桓公盟黑壤之類）迺晉之襄靈至於成景徒有繼霸之名陳鄭及魯皆反復於齊楚之間莫之能輯及夫宋及楚平而南北遂有兩分之勢（宣十五年）鍾儀脩好會宋西門矣（成十二年）然楚莊既殂楚共少懦魯宣以北鄙之伐而西顧（宣十七年盟晉斷道）鄭悼以許靈之訴而改圖（成五年）齊頃以笑客致釁（宣十七年事）楚側以一矢渝盟（成十五年楚北師）於是救魯衛而敗齊於鞌（成二年）朝京師而勝秦麻隧（成十三年）負芻之執庶幾伯討焉（成十五年）無如晉厲不君君臣相殺自鄢陵幸勝（成十六年）而厲亦見弑於欒

書矣（成十八年）晉悼承厲公之烈乃能內脩庶政外禮諸侯伐彭城以討叛臣（襄元年）盟袁僑以撫新附（襄三年）城虎牢而齊不敢不至（襄二年）會蕭魚而楚不能與爭（襄十一年）復霸之光桓文生色然有服鄭之勳未聞尊王之舉適何吳以病楚豈攘外之良謀（五年會吳於戚十年會吳於柤）奪鄭險而伐喪詎交鄰之義舉（襄二年）滅偪陽以與宋其仁安在（襄十年）盟林父而立剽於義何居（襄十四年）邢丘會而大夫專（襄八年）遷延師而大夫惰（襄十四年）晉悼亦豈足多乎悼既終而平繼溴梁君若贅存何足怪與（襄十六年）且國政之在大夫爲漸久矣魯宣之立仲遂弑也（文十八年）東門之逐行父專也（宣十八年）行父見執僑如賂也（成十

六年邢丘之會公在晉而季孫盟矣其在晉也則趙盾專而靈公弒矣胥童幸而三郤誅矣欒書張而州蒲執矣其他則鄭穆立於歸生（宣四年）宋平弱於蕩澤（成十五年）鄭僖瘧於子駟（襄七年）陳哀逃於二慶（同上）衛獻逐於孫甯（襄十四年）齊光脅於崔杼（襄十年）郟敖殤於子圍（昭元年）晉悼號稱有為且倒太阿而授之柄焉其自傷不既多乎是故溴梁之盟荀偃怒也臧紇之奔三桓比也（襄二十三年）欒盈之錮士匄讐也陳黃之出二慶偪也（襄二十年陳黃奔二十一年欒盈奔）亦繼此而崔杼弒光矣（襄二十四年）甯喜弒剽矣（二十六年）始雖有圍齊之師（襄十八年）澶淵之會（襄二十年）而後乃不免朝歌受伐（二十三年）曲沃稱戈（即欒氏）平不知

鑒爲林父而執衞君是以專祿周旋示六卿法也（二十六年）納齊賂而立景公是以徇利忘義敎大夫弑也（二十五年）西門之盟楚先晉歃（二十七年）楚美君哉之令尹（昭元年盟號）魯賦式微於襄公（二十九年）且齊方爲王城郲（二十四年傳）而晉惟夏肄之屏（二十九年）蔡方以子弑父（三十年）而會惟宋災之故（同上）晉之不爲盟主不亦宜哉晉霸既衰楚虔滋横滅陳滅蔡（昭八年滅陳十一年滅蔡）莫或爲難迺至投龜詬天謂區區而不予畀十年稔惡乃斃乾谿（昭十三年）棄疾代之焰方稍熄而吳又興而弱楚矣齊景有代興之志而行事錯亂顛倒納燕款不勝其賂（昭六年）啍魯昭不實其言（昭二十五年）王室多難置若罔聞供役城周

高張後至(三十二年)迺復黨衛輒以拒父(哀三年)助范氏之叛君(定十四年)徒用齊莊之故智多內嬖而不立其子重賦斂以自遠其民更蹈齊桓之覆轍故姜氏之變而田景公爲階之禍也周靈景處式微之日無戒懼之心鑄無射惟樂之從鑄大錢惟利之聚(見周語)殺佞夫而兄弟之愛薄(襄三十年)寵賓起而後嗣之禍延(昭二十二年)悼敬之間周分爲二若匪晉頃定之力其禍亂甯可弭哉晉頃定能䘏宗周宜霸業之可振矣然定難遲之五年之久而城周猶待天子之命而且南面當尊(魏舒)大夫專執(韓不信執宋仲幾定公元年事)何其怠且倨與故春秋書之無美辭誠非沒人善也魯昭數世棄民一朝逞

忿忠言逆耳識淺謀輕不唯見逐於强臣抑且委牽於從者其不能如鄭突衛衎之復歸必矣然而齊晉之臣實與意如聲勢相倚欲納之者雖有宋衛君臣亦惡勝季孫之賄賂乎定公立於季氏陪臣旋執國命桓子徵家隸之禍庶幾稍輯以奉公於是孔子見用國勢漸張（定十年）而處父費鼓於中齊人扤之於外彼婦出走孔子以周流終老而三家不臣如故矣定哀之際楚以子常專利而唐蔡叛（定四年）晉以六卿交軋而國勢分（定十三年）齊以田鮑比周而公室危（哀六年）强臣柄國所在而然而句吳乃得以伐楚入郢（四年）勝齊艾陵（哀十一年）盟晉黃池（哀十三年）霸國之餘皆爲吳弱而於

越又以入吳春秋乃絕筆於獲麟不忍再續矣要之禍亂之尋有三道焉一則曰繼嗣之禍自閨門也一則曰強臣之禍自朝廷也一則曰戎狄之禍由中國也魯惠娶仲子而桓公弒隱莊王嬖姚氏而子頹伐王衞莊惑嬖妾而州吁弒桓魯文嬖敬嬴而東門弒赤齊桓好內而六子爭齊昭替嫡而舍不君齊景多寵而子荼死鄭莊無嫡而昭厲爭宋平寵棄而子痤殺此皆並后之害也莊王寵子克而黑肩謀弒桓十八年惠后愛子帶而狄隗間王齊僖寵弟年而無知弒襄楚成立子職而商臣弒父莒紀愛季佗而紀公見弒黎比廢庚輿而庚輿逆行宋穆逐子馮而生亂景王

寵子朝以啓爭他若陳佗衛剽負芻陳黃皆以寵而亂國也鄭段秦鍼王弟佞夫皆以寵而自亡也此匹嫡易樹子之害也晉獻烝齊姜生申生變驪姬申生死晉國大亂衛宣烝夷姜生急子納宣姜急子殺衛幾滅亡魯桓不能正文姜身死於齊魯莊溺孟任生子般不能正哀姜而般閔繼弒齊莊外淫死於崔氏陳靈外淫死於少西齊懿奪臣妻死於竹林蔡景納芊氏而子般殺父楚平納嬴氏而伍員入郢此則瀆倫鳥獸行之害也凡此皆繼嗣之禍自閨門也子羽專兵鍾巫之禍本也慶父專伐武闈之亂基也仲遂專政子赤所由死也意如柄國昭公所由逐也遂事

而伐莒襄二十五年莊公弒矣無故而侵崇宣元年桃園肇也君臣相蔪子家弒夷偪而不討欒書弒厲子駟當國髡頑卒不可知令尹無儀郟敖終不以疾蔿自費伯城郎大夫已有專兵之漸豫盟邾翼人臣已有遂事之行二事皆隱元年自後而君不能制愈無顧忌焉祭伯來朝王臣之私交於下也隱元年友葬原仲內臣之私交於外也莊二十七年結盟齊宋大夫遂會盟矣莊十九年季酖叔牙大夫專刑殺矣莊三十二年以大夫盟諸侯自晉士縠文二年以大夫會大夫自晉趙盾文八年大夫而上盟天子之臣自翟泉也僖二十九年大夫而兼統諸侯之師由棐林也宣元年諸侯既盟而大夫又盟自雞澤也

襄三年諸侯不行而大夫命政自邢丘也諸侯咸在而大夫自盟於溴梁也諸侯不在而大夫專執於成周也叔弓圍費陪臣謀大夫矣昭十三年定公侵鄭陪臣執國命也定六年其上委之其下專之其前行之其後效之下移之漸理勢然也此則強臣之禍自朝廷也楚丘伐王使衛無人焉狄所以入衛也入衛閔二年獻舞止息嬀息有怨矣荊所以敗蔡也莊十年陳穆爲齊之盟既引楚而親之僖十九年宋襄鹿上之盟又推楚而上之于盂見執非其所自取乎俱僖二十一年襄王以狄伐鄭既昵狄而伻之僖二十四年夏狄隗婦怨無終又怒狄而挑之天王出居非其所自致乎二十四年冬温見滅於狄狄穌子

背天王僖十年 王敗績於戎劉康欺大國成元年 楚二卿結怨巫臣晉用是通吳以病荆見成七年傳 楚囊瓦取賄蔡侯吳因之救蔡而入郢魯嘗以楚伐齊卒至匱盟之辱成二年 齊欲以吳伐魯反致艾陵之師宋爲弭兵之謀西門衷甲晉建通吳之策後歃黃池晉以白狄伐秦宣八年 秦亦以白狄伐晉成九年 吳以舒鳩誤楚楚亦以於越病吳蓋貪功於一時以藉外夷之力又復無以自慼而啓戎狄之心棄親暱而近豺狼忘其將反噬也他若齊治萊夷晉治鮮虞皆務廣地以自雄耳非攘外之義也此皆夷狄之禍自中國也夫道者萬世無敝敝者道之失也昔先王制爲禮樂政刑用

之以惇庸命討自冠昏喪祭以暨於朝聘會同自經理井田以及夫田役軍賦皆莫不有一定之制上下之差惟正之供不易之守是蓋百世可守以禍亂無自而生者也迺世衰道微邪說暴行交作先王之禮棄若弁髦而苟且功利之圖乃深入於人心不可救藥故冠者成人之始也魯襄年十二耳以晉侯可冠之言而遂假鐘磬於衛成之廟（襄八年）蔡景許靈皆弱也以楚子陽橋之役而遂强冠以從金革之事（成二年）是安可以責成人之道乎昏者人道之始也而外逆則紀履緰來（隱二年）內逆則公子翬往（桓三年）或貴聘而賤逆（文二年聘 文四年逆）或同姓而爲昏（吳孟子之類）是豈所以敬

人倫之始乎喪所以慎終適舊宣未祥而昏〔宣元年〕衛朔在喪稱爵〔桓十三年〕內則夫人之喪不赴不祔不爲成喪〔如定姒孟子之類〕上則天王之喪不奔不使卿不往會葬〔平莊僖惠定頃靈皆不葬〕外則鄰國之喪或親奔送葬或置若罔聞是不哀死而備其生也祭所以追遠乃嘗以災餘〔桓十四年〕再烝見瀆〔桓八年〕吉禘莊公〔閔二年〕卿卒猶繹〔宣八年〕是不能先君之廟而無報本之忱也立武宮〔成六年〕立煬宮〔定元年〕桓僖不毀廟制踰也郊禘大雩雉門兩觀大路八佾禮樂僭也君有短垣而自踰之故魯昭欲逐季氏而公羊謂之曰弒不有由哉治歷明時所以釐工熙績告朔視朔所以尊王親祖乃日食在晦〔公羊〕

日書日不書朔食晦日也歲秒而螽哀十二年十三年司歷之過有然閏不告月朔不親視人君棄時甚矣文公六年十六年諸侯之述職有常邦交有節所以謹侯度而睦鄰封也天子則不朝而大國或比年再往如宣之事齊王臣且下聘而侯國之入聘闕如其邦交也或數會而終睽如桓之於宋或屢盟以長亂如屢書同盟之類始而十一牢於晉卿昭二十一年繼迺百牢於吳子哀七年惟不能以禮自強而強大之相役乃至斯甚也先王之取民有制用民有時所以固邦本而豐財用也自齊桓之內政行而先王之制始亂後此而晉有州兵爰田一時並用魯之稅畝丘甲田賦相繼而興以工役則城郿隱九年城祝丘桓五

年舉二以例其餘屢有非時之令築臺莊三十一年三書築臺築囿昭九年築郎囿定十三年築蛇淵囿恆多不急之營以戰陣則偏伍彌縫於繻葛舍車崇卒於太原昭元年以蒐狩則或非其地或非其時以刑辟則晉爲刑鼎鄭鑄刑書而先王之禮樂政刑皆廢然盡矣民財日匱民生日促民力日竭民命日輕國本旣搖民志不定國何由而能固也然則春秋之亂甚矣有聖人者作其將何以正之與曰聖人作春秋是乃所以正之也春秋屬辭比事而是非得失之林班乎可考其或微辭示意或則直著譏貶要欲使天下後世之人因文考事而自得其意旨之所存以立天下之大防存人心於不死其大要

則在於正倫紀正倫紀所以爲治本也倫紀者禮樂之所
由興政刑之所由立也禮義明則上下辨矣上下辨則民
志定矣政事脩則財用足矣刑罰正則民心服矣夫是以
身脩家齊國治而天下平也夫子之告哀公曰爲政在人
取人以身脩身以道脩道以仁又曰夫婦正父子親君臣
嚴三者正而庶物從之矣其即脩春秋之志也夫

春秋列國編年總譜

春秋魯十二公（隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀）歷周十四王（平桓莊僖惠襄頃匡定簡靈景悼敬）共二百四十二年（始平王四十九年己未爲魯隱公元年終敬王三十九年庚申爲魯哀公十有四年）其間列國之諸侯繼世赴告在經未赴未書則世次多不可考即魯史承赴而書猶或失實如平王遠日（隱三年）陳鮑再赴（桓五年）則日月有疑惠王之崩（經在僖八年傳以爲在僖七年）晉惠之卒（經在僖二十四年傳以爲在二十三年）則經傳互異是皆難以確據然非傳經之要務也周禮外史掌四方之志則侯國各有史記可知然而見聞異辭則國史已不無闕誤況簡編既闕事難悉考而說經者泥一字之有無以爲是聖人筆

削褒貶所存此亦未可以深據矣夫欲論其事之是非必先揆其事之本末欲揆其事之本末必先考其人以詳其世次之先後有闕者無庸附會耳其可考者能不慎爲條析乎舊本列國編年列於各卷之首似於經文間隔且翻閱爲難用效史記年表之例總編其年列於簡端首以歲次以提其綱次列王年尊一統也次魯春秋魯史也次齊次晉次宋皆霸國也次陳蔡衛鄭曹杞滕薛許皆諸夏之國也次邾莒秦楚暨於吳越焉其若燕紀虞虢江黃郳鄀胡沈頓宿之類雖名爵錯見於經而世次則無可考其列國有赴葬不見於經者亦爲闕之其傳有可補則補列之

其經傳有不同者則只以經年爲據其與世系經傳一錯一綜互相參伍學者按圖而索條理秩然是亦研經之一助與

年譜	己未	庚申
年		
王	周平四十九	五十
魯	魯隱元	二
齊	齊僖九	十
晉	晉鄂二	三
宋	宋穆七	八
陳	陳桓廿三	廿四
蔡	蔡宣廿八	廿九
衛	衛桓十三	十四
鄭	鄭莊廿二	廿三
曹	曹桓卅五	卅六
杞	杞武廿九	
滕		
薛		
許		
邾	邾克	
莒		
秦	秦文四十四	
楚	楚武十九	
吳		
越		

辛酉	壬戌	癸亥	甲子
周平五十一崩	周桓元	二	三
魯隱三	四	五	六
齊僖十一	十二	十三	十四
晉鄂四	五	六鄂侯奔	晉哀元
宋穆九卒	宋殤元	二	三
陳桓廿五	廿六	廿七	廿八
蔡宣三十	卅一	卅二	卅三
衛桓十五	十六州吁弑之	衛宣元	二
鄭莊廿四	廿五	廿六	廿七
曹桓卅七	卅八	卅九	四十
邾克			

乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
四	五	六	七
七	八	九	十
十五	十六	十七	十八
一	二 曲沃武完	哀四 武二	哀五 武三
四	五	六	七
二十九	三十	三十一	三十二
三十四	三十五 蔡宣卒	蔡桓元	二
三	四	五	六
二十八	二十九	三十	三十一
四十一	四十二	四十三	四十四
滕侯卒	滕宣元		

	己巳	庚午	辛未	壬申
周	桓八	九	十	十一
魯	隱十一翬弒之	桓元	二	三
齊	僖十九	二十	廿一	廿二
晉	哀六曲沃武四	哀七武五	哀八武六	哀九被獲武七
宋	殤八	九	十督弒之	宋莊元
陳	桓廿三	廿四	廿五	廿六
蔡	桓三	四	五	六
衛	宣七	八	九	十
鄭	莊廿二	廿三	廿四	廿五
曹	桓四五	四六	四七	四八
滕	宣			
薛	獻			
許	莊奔			
邾	克			

年										
癸酉	十二	四	廿三	晉小子侯元 武八	二	廿七	七	十一	卅六	四十九
甲戌	十三	五	廿四	小子侯二 武九	三	廿八 陳桓卒	八	十二	卅七	五十
乙亥	十四	六	廿五	小子侯三 武十	四	陳佗殺陳厲元	九	十三	卅八	五十一
丙子	十五	七	廿六	小子侯四 被弑 武十一	五	二	十	十四	卅九	五十二

	丁丑	戊寅	己卯	庚辰
周	桓十六	十七	十八	十九
魯	桓八	九	十	十一
齊	僖廿七	廿八	廿九	三十
晉	曲沃滅翼 晉緡元 曲沃武十二	緡二 武十三	緡三 武十四	緡四 武十五
宋	莊六	七	八	九
陳	厲三	四	五	六
蔡	桓十一	十二	十三	十四
衛	宣十五	十六	十七	十八
鄭	莊四十	四十一	四十二	四十三 鄭莊卒 祭[illegible]
曹	桓三十三	三十四	三十五 曹桓卒	曹莊元
邾	克			

辛巳	壬午	癸未	甲申
二十	廿一	廿二	廿三周桓崩
十二	十三	十四	十五
卅一	卅二	卅三齊僖卒	齊襄元
緡五武十六	緡六武十七	緡七武十八	緡八武十九
十	十一	十二	十三
七陳厲卒	陳莊元	二	三
十五	十六	十七	十八
十九衛宣卒	衛惠元	二	三
鄭厲元	二	三	四厲奔昭入元
二	三	四	五
			許穆復國元

	乙酉	丙戌	丁亥	戊子
周	莊元	二	三	四
魯	桓十六	十七	十八 桓薨齊	莊元
齊	襄二	三	四	五
晉	緡九 曲沃武二十	緡十 武二十一	緡十一 武二十二	緡十二 武二十三
宋	莊十四	十五	十六	十七
陳	莊四	五	六	七 莊卒
蔡	十九	二十 桓卒	哀元	二
衛	惠四 奔 黔牟立元	惠五 牟二	惠六 牟三	惠七 牟四
鄭	厲五 昭二	厲六 昭三 昭弒	厲七 亹 被弒	厲八 儀元
曹	莊六	七	八	九
許	穆二	三	四	五
邾	克			

己丑	庚寅	辛卯	壬辰
五	六	七	八
二	三	四	五
六	七	八	九
緡廿三武卅四	緡廿四武卅五	緡廿五武卅六	緡廿六武卅七
十六宋莊卒	宋閔元	二	三
陳宣元	二	三	四
三	四	五	六
惠八牟五	惠九牟六	惠十牟七	惠十一牟八
厲九儀二	厲十儀三	厲十一儀四	厲十二儀五
十	十一	十二	十三
六	七	八	九
			楚文

	癸巳	甲午	乙未	丙申
周	莊九	十	十一	十二
魯	莊六	七	八	九
齊	襄十	十一	十二無知弒之	無知殺桓元
晉	緡十七曲沃武二八	緡十八武二九	緡十九武三十	緡二十武三
宋	閔四	五	六	七
陳	宣五	六	七	八
蔡	哀七	八	九	十
衛	惠十二牟死	十三	十四	十五
陳	厲十三儀六	厲十四儀七	厲十五儀八	厲十六儀九
曹	莊十四	十五	十六	十七
許	穆十	十一	十二	十三
邾	克			
楚	文			

丁酉	戊戌	己亥	庚子
十三	十四	十五周莊崩	周僖元
十	十一	十二	十三
二	三	四	五始伯
緡二武卅二	緡三武卅三	緡三武卅四	緡四武卅五
八	九	十萬弒之	宋桓元
九	十	十一	十二
十一爲楚厲	十二	十三	十四
十六	十七	十八	十九
厲七儀十	厲八儀十一	厲九儀十二	厲二十儀十三
十八	十九	二十	廿一
十四	十五	十六	十七

辛丑	壬寅	癸卯	甲辰
周僖二	三	四 命晉	五 周僖崩
魯莊十四	十五	十六	十七
齊桓六	七	八	九
晉緡二五 曲沃武三六	緡二六 武三七	晉武三八 併晉	三九 晉武卒
宋桓二	三	四	五
陳宣十三	十四	十五	十六
蔡哀十五	十六	十七	十八
衛惠二十	廿一	廿二	廿三
鄭厲廿一 殺儀	廿二	廿三	廿四
曹莊廿二	廿三	廿四	廿五
許穆十八	十九	二十	廿一
邾克		邾克卒	邾瑣元
楚文			

乙巳	丙午	丁未	戊申
周惠元	二 頹叛王出	三	四 鄭靖亂
十六	十九	二十	廿一
十	十一	十二	十三
晉獻元	二	三	四
六	七	八	九
十七	十八	十九	二十
十九	二十	蔡穆元	二
廿四	廿五	廿六	廿七
廿五	廿六	廿七	廿八 鄭厲卒
廿六	廿七	廿八	廿九
廿二	廿三	廿四	廿五
二	三	四	五
	楚文卒	楚堵敖元	二

	己酉	庚戌	辛亥	壬子
周惠	五	六	七	八
魯莊	廿二	廿三	廿四	廿五
齊桓	十四	十五	十六	十七
晉獻	五	六	七	八
宋桓	十	十一	十二	十三
陳宣	廿一	廿二	廿三	廿四
蔡穆	三	四	五	六
衛惠	廿八	廿九	三十	卅一　衛惠卒
鄭文	元	二	三	四
曹莊	三十	卅一　曹莊卒	曹羈奔　曹僖元	二
許穆	廿六	廿七	廿八	廿九
邾瑣	六	七	八	九
楚堵敖	三	楚成元	二	三

癸丑	甲寅	乙卯	丙辰
九	十	十一	十二
廿六	廿七	廿八	廿九
十八	十九	二十	廿一
九	十	十一	十二
十四	十五	十六	十七
廿五	廿六	廿七	廿八
七	八	九	十
衛懿元	二	三	四
五	六	七	八
三	四	五	六
三十	卅一	卅二	卅三
十	十一	十二邾瑣卒	邾文元
四	五	六	七

	丁巳	戊午	己未	庚申
周惠	十三	十四	十五	十六
魯莊	三十	卅一	卅二 魯莊薨 般卒	魯閔元
齊桓	廿二	廿三	廿四	廿五
晉獻	十三	十四	十五	十六
宋桓	十六	十九	二十	廿一
陳宣	廿九	三十	卅一	卅二
蔡穆	十一	十二	十三	十四
衛懿	五	六	七	八
鄭文	九	十	十一	十二
曹僖	七	八	九 曹僖卒	曹昭元
許穆	卅四	卅五	卅六	卅七
邾文	二	三	四	五
楚成	八	九	十	十一

辛酉	壬戌	癸亥	甲子
十七	十八	十九	二十
二 慶父弒之	魯僖元	二	三
廿六	廿七	廿八	廿九
十七	十八	十九	二十
廿二	廿三	廿四	廿五
卅三	卅四	卅五	卅六
十五	十六	十七	十八
九 狄滅衛之戴立	衛戴卒衛文元	二 城楚邱	三 城楚邱[illegible]
十三	十四	十五	十六
二	三	四	五
卅八	卅九	四十	四一
六	七	八	九
	秦穆		
十二	十三	十四	十五

乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
周惠廿一	廿二	廿三	廿四
魯僖四	五	六	七
齊桓三十	卅一會首止	卅二	卅三
晉獻廿一	廿二	廿三	廿四
宋桓廿六	廿七	廿八	廿九
陳宣卅七	卅八	卅九	四十
蔡穆十九	二十	廿一	廿二
衛文四	五	六	七
鄭文十七	十八	十九	二十
曹昭六	七	八	九曹昭卒
許穆卒	許僖元	二	三
邾文十	十一	十二	十三
楚成十六	十七	十八	十九

己巳	庚午	辛未	壬申
廿五周惠崩	周襄元	二	三
八	九	十	十一
卅四	卅五會葵丘	卅六	卅七
廿五	廿六晉獻卒奚立	卓弒晉惠元	二
三十	卅一宋桓卒	宋襄元	二
卌一	卌二	卌三	卌四
廿三	廿四	廿五	廿六
八	九	十	十一
廿一	廿二	廿三	廿四
曹共元	二	三	四
四	五	六	七
十四	十五	十六	十七
三十	三十一	三十二	三十三

	癸酉	甲戌	乙亥	丙子
周襄	四	五	六	七
魯僖	十二	十三	十四	十五
齊桓	卅八	卅九	四十	四一
晉惠	三	四	五	六
宋襄	三	四	五	六
陳宣	四五卒	陳穆元	二	三
蔡穆	廿七	廿八	廿九蔡穆卒	蔡莊元
衛文	十二	十三	十四	十五
鄭文	廿五	廿六	廿七	廿八
曹共	五	六	七	八
許僖	八	九	十	十一
邾文	十八	十九	二十	廿一
				秦穆戰韓原
楚成	廿四	廿五	廿六	廿七

丁丑	戊寅	己卯	庚辰
八	九	十	十一
十六	十七	十八	十九
四十二	四十三 齊桓卒	齊孝元 盖死	二
七	八	九	十
七	八	九 稻	十
四	五	六	七
二	三	四	五
十六	十七	十八	十九
廿九	三十	卅一	卅二
九	十	十一	十二
			滕嬰齊執
十二	十三	十四	十五
廿二	廿三	廿四	廿五
二十八	二十九	三十	三十一

辛巳	壬午	癸未	甲申
周襄十二	十三	十四	十五
魯僖二十	廿一	廿二	廿三
齊孝三	四	五	六
晉惠十一	十二	十三	十四惠卒懷立
宋襄十一	十二	十三	十四宋襄卒
陳穆八	九	十	十一
蔡莊六	七	八	九
衛文二十	廿一	廿二	廿三
鄭文卅三	卅四	卅五	卅六
曹共十三	十四	十五	十六
			杞成卒
許僖十六	十七	十八	十九
邾文廿六	廿七	廿八	廿九
秦穆			
楚成三十二	卅三	卅四	卅五

乙酉	丙戌	丁亥	戊子
十六	十七	十八	十九
廿四	廿五	廿六	廿七
七	八	九	十 齊孝卒
晉懷死晉文元	二	三	四
宋成元	二	三	四
十二	十三	十四	十五
十	十一	十二	十三
廿四	廿五 衛文卒	衛成元	二
卅七	卅八	卅九	四十
十七	十八	十九	二十
杞桓元	二	三	四
二十	廿一	廿二	廿三
三十	卅一	卅二	卅三
三十六	三十七	三十八	三十九

	己丑	庚寅	辛卯	壬辰
周	襄二十	廿一	廿二	廿三
魯	僖廿八	廿九	三十	卅一
齊	昭元	二	三	四
晉	文五 稱伯	六	七	八
宋	成五	六	七	八
陳	穆十六 卒	陳共元	二	三
蔡	莊十四	十五	十六	十七
衛	成三 奔叔武攝	四 叔武守	五 衛成歸	六
鄭	文四十一	四十二	四十三	四十四
曹	共廿一	廿二	廿四	廿四
杞	桓五	六	七	八
許	僖廿四	廿五	廿六	廿七
邾	文卅四	卅五	卅六	卅七
莒	兹丕			
秦	穆			
楚	成四十	四十一	四十二	四十三

年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
癸巳	廿四	卅二	五	九 晉文卒	九	四	十六	七	四十五 鄭文卒	廿五	九			廿八	卅八			四十四		
甲午	廿五	卅三 魯僖卒	六	晉襄元	十	五	十七	八	鄭穆元	廿六	十			廿九	卅九			四十五		
乙未	廿六	魯文元	七	二	十一	六	三十	九	二	廿七	十一			三十	四十			四十六 商臣弒之		
丙申	廿七	二	八	三	十二	七	廿二	十	三	廿八	十二			卅一	四十一			楚穆元		

國	丁酉	戊戌	己亥	庚子
周	襄 廿八	廿九	三十	卅一
魯	文 三	四	五	六
齊	昭 九	十	十一	十二
晉	襄 四	五	六	七 晉襄卒
宋	成 十三	十四	十五	十六
陳	共 八	九	十	十一
蔡	莊 廿二	廿三	廿四	廿五
衛	成 十一	十二	十三	十四
鄭	穆 四	五	六	七
曹	共 廿九	三十	卅一	卅二
杞	桓 十三	十四	十五	十六
許	僖 廿二	廿三	廿四 許僖卒	許昭元
邾	文 四十二	四十三	四十四	四十五
秦	穆			秦穆卒
楚	穆 二	三	四	五

辛丑	壬寅	癸卯	甲辰
卅二	卅三 周襄崩	周頃元	二
七	八	九	十
十三	十四	十五	十六
晉靈元	二	三	四
十七 宋成卒	宋昭元	二	三
十二	十三	十四	十五
廿六	廿七	廿八	廿九
十五	十六	十七	十八
八	九	十	十一
卅三	卅四	卅五 曹共卒	曹文元
十七	十八	十九	二十
二	三	四	五
四十六	四十七	四十八	四十九
秦康元	二	三	四
六	七	八	九

乙巳	丙午	丁未	戊申
周頃三	四	五	六周頃崩
魯文十一	十二	十三	十四
齊昭十七	十八	十九	二十齊昭卒懿
晉靈五	六	七	八
宋昭四	五	六	七
陳共十六	十七	十八陳共卒	陳靈元
蔡莊三十	卅一	卅二	卅三
衛成十九	二十	廿一	廿二
鄭穆十二	十三	十四	十五
曹文二	三	四	五
杞桓廿一	廿二	廿三	廿四
滕昭			
許昭六	七	八	九
邾文五十	五十一	五十二邾文卒	邾定元
秦康五	六	七	八
楚穆十	十一	十二楚穆卒	楚莊元

年																				
己酉	周匡元	十五	齊懿元	九	八	二	卅四蔡莊卒	廿三	十六	六	廿五			十	二		九	二		
庚戌	二	十六	二	十	九宋昭弒	三	蔡文元	廿四	十七	七	廿六			十一	三		十	三		
辛亥	三	十七	三	十一	宋文元	四	二	廿五	十八	八	廿七			十二	四		十一	四		
壬子	四	十八魯文薨赤卒	四歜職弒之	十二	二	五	三	廿六	十九	九	廿八			十三	五	莒紀庶其弒之佗立	十二秦康卒	五		

癸丑	甲寅	乙卯	丙辰
周匡五	六 周匡崩	周定元	二
魯宣元	二	三	四
齊惠元	二	三	四
晉靈十三	十四 趙盾弒之	晉成元	二
宋文三	四	五	六
陳靈六	七	八	九
蔡文四	五	六	七
衛成廿七	廿八	廿九	三十
鄭穆二十	廿一	廿二 鄭穆卒	鄭靈元 歸生弒之
曹文十	十一	十二	十三
杞桓廿九	三十	卅一	卅二
滕昭			
許昭十四	十五	十六	十七
邾定六	七	八	九
莒佗元	二	三	四
秦共元	二	三	四 秦共卒
楚莊六	七	八	九

丁巳	戊午	己未	庚申
三	四	五	六
五	六	七	八
五	六	七	八
三	四	五	六
七	八	九	十
十	十一	十二	十三
八	九	十	十一
卅一	卅二	卅三	卅四
鄭襄元	二	三	四
十四	十五	十六	十七
卅三	卅四	卅五	卅六
十八	十九	二十	廿一
十	十一	十二	十三
五	六	七	八
秦桓元	二	三	四
十	十一	十二	十三

辛酉	壬戌	癸亥	甲子
周定七	八	九	十
魯宣九	十	十一	十二
齊惠九	十 齊惠卒	齊頃元	二
晉成七 卒	晉景元	二	三
宋文十一	十二	十三	十四
陳靈十四	十五 徵舒弒之	陳成元 楚	二
蔡文十二	十三	十四	十五
衛成卅五 卒	衛穆元	二	三
鄭襄五	六	七	八
曹文十八	十九	二十	廿一
杞桓廿七	廿八	廿九	四十
滕昭卒	滕文元	二	三
許昭廿二	廿三	廿四	廿五
邾定十四	十五	十六	十七
莒佗九			
秦桓五	六	七	八
楚莊十四	十五	十六 縮	十七

乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
十一	十二	十三	十四
十三	十四	十五	十六
三	四	五	六
四	五	六	七
十五	十六	十七	十八
三	四	五	六
十六	七	十八	十九
四	五	六	七
九	十	十一	十二
廿二	廿三 曹文卒	曹宣元	二
四十二	四十三	四十四	四十五
四	五	六	七
廿六	廿七	廿八	廿九
十八	十九	二十	廿一
九	十	十一	十二
十八	十九	二十	廿一

己巳	庚午	辛未	壬申
周定十五	十六	十七	十八
魯宣十七	十八魯宣卒	魯成元	二
齊頃七	八	九	十
晉景八	九	十	十一
宋文十九	二十	廿一	廿二宋文卒
陳成七	八	九	十
蔡文二十卒	蔡景元	二	三
衛穆八	九	十	十一衛穆卒
鄭襄十三	十四	十五	十六
曹宣三	四	五	六
杞桓四十五	四十六	四十七	四十八
滕文八	九	十	十一
許昭二十卒	許靈元	二	三
邾定廿二	廿三	廿四	廿五
秦桓十三	十四	十五	十六
楚莊廿二	廿三楚莊卒	楚共元	二

癸酉	甲戌	乙亥	丙子
十九	三十	廿一 周定崩	周簡元
三十一	四	五	六
十一	十二	十三	十四
十二	十三	十四	十五
宋共元	二	三	四
十一	十二	十三	十四
四	五	六	七
衛定元	二	三	四
十七	十八 鄭襄卒	鄭悼元	二 鄭悼卒
七	八	九	十
四十九	五十	五十一	五十二
十二	十三	十四	十五
四	五	六	七
廿六	廿七	廿八	廿九
十七	十八	十九	二十
三	四	五	六

國	丁丑	戊寅	己卯	庚辰
周	簡二	三	四	五
魯	成七	八	九	十
齊	頃十五	十六	十七齊頃卒	齊靈元
晉	景十六	十七	十八	十九晉景卒
宋	共五	六	七	八
陳	成十五	十六	十七	十八
蔡	景八	九	十	十一
衛	定五	六	七	八
鄭	成元	二	三	四
曹	宣十一	十二	十三	十四
杞	桓三十三	三十四	三十五	三十六
滕	文十六	十七	十八	十九
許	靈八	九	十	十一
邾	定三十	卅一	卅二	卅三
秦	桓廿一	廿二	廿三	廿四
楚	共七	八	九	十
吳	乘			

辛巳	壬午	癸未	甲申
六	七	八	九
十一	十二	十三	十四
二	三	四	五
晉厲元	二	三	四
九	十	十一	十二
十九	二十	廿二	廿三
十二	十三	十四	十五
九	十	十一	十二衛定卒
五	六	七	八
十五	十六	十七宣卒子弑	曹成元
五十七	五十八	五十九	六十
二十	廿一	廿二	廿三
十二	十三	十四	十五
卅四	卅五	卅六	卅七
			莒渠丘卒
廿五	廿六	廿七	廿八秦桓卒
十一	十二	十三	十四

	乙酉	丙戌	丁亥	戊子
周	簡十	十一	十二	十三
魯	成十五	十六	十七	十八魯成薨
齊	靈六	七	八	九
晉	厲五	六	七	八欒弑之
宋	共十三卒	宋平元	二	三
陳	成廿三	廿四	廿五	廿六
蔡	景十六	十七	十八	十九
衛	獻元	二	三	四
鄭	成九	十	十一	十二
曹	成二	三	四	五
杞	桓六十一	六十二	六十三	六十四
滕	文廿四	廿五滕文卒	滕成元	二
許	靈十六	十七	十八	十九
邾	定廿六	廿九	四十邾定卒	邾宣元
莒	黎比元	二	三	四
秦	景元	二	三	四
楚	共十五	十六	十七	十八
吳	乘			

己丑	庚寅	辛卯	壬辰
十四 周簡崩	周靈元	二	三
魯襄元	二	三	四
十	十一	十二	十三
晉悼元	二	三	四
四	五	六	七
廿七	廿八	廿九	三十 陳成卒
二十	廿一	廿二	廿三
五	六	七	八
十三	十四 鄭成卒	鄭僖元	二
六	七	八	九
廿五	廿六	廿七	廿八
三	四	五	六
二十	廿一	廿二	廿三
二	三	四	五
五	六	七	八
五	六	七	八
十九	二十	廿一	廿二

國	癸巳	甲午	乙未	丙申
周	靈四	五	六	七
魯	襄五	六	七	八
齊	靈十四	十五	十六	十七
晉	悼五	六	七	八
宋	平八	九	十	十一
陳	哀元	二	三	四
蔡	景廿四	廿五	廿六	廿七
衛	獻九	十	十一	十二
鄭	僖三	四	五駟弒之	鄭簡元
曹	成十	十一	十二	十三
杞	桓六十九	七十杞桓卒	杞孝元	二
滕	成七	八	九	十
許	靈廿四	廿五	廿六	廿七
邾	宣六	七	八	九
莒	黎比九	十	十一	十二
秦	景九	十	十一	十二
楚	共廿三	廿四	廿五	廿六
吳	乘			

丁酉	戊戌	己亥	庚子
八	九	十	十一
九	十	十一	十二
十六	十九	二十	廿一
九	十	十一	十二
十二	十三	十四	十五
五	六	七	八
廿八	廿九	三十	卅一
十三	十四	十五	十六
二	三	四	五
十四	十五	十六	十七
三	四	五	六
十一	十二	十三	十四
廿八	廿九	三十	卅一
十	十一	十二	十三
十三	十四	十五	十六
十三	十四	十五	十六
廿七	廿八	廿九	三十
			吳乘卒

國	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰
周	靈十二	十三	十四	十五
魯	襄十三	十四	十五	十六
齊	靈廿二	廿三	廿四	廿五
晉	悼十三	十四	十五晉悼卒	晉平元
宋	平十六	十七	十八	十九
陳	哀九	十	十一	十二
蔡	景卅二	卅三	卅四	卅五
衛	獻十七	十八奔剽立	獻十九殤元	獻二十殤二
鄭	簡六	七	八	九
曹	成十八	十九	二十	廿一
杞	孝七	八	九	十
滕	成十五	十六	十七	十八
許	靈卅二	卅三	卅四	卅五
邾	宣十四	十五	十六	十七
莒	黎比十七	十八	十九	二十
秦	景十七	十八	十九	二十
楚	共卅一卒	楚康元	二	三
吳	遏元	二	三	四

乙巳	十六	十七	廿六	二	二十	十三	廿六	獻廿一殤三	十	廿二	十一	十九		廿六	十六邾宣卒	廿一	廿一	四	五	
丙午	十七	十八	廿七	三	廿一	十四	廿七	獻廿二殤四	十一	廿三曹成卒	十二	二十		廿七	邾悼元	廿二	廿二	五	六	
丁未	十八	十九	廿八齊靈卒	四	廿二	十五	廿八	獻廿三殤五	十二	曹武元	十三	廿一		廿八	二	廿三	廿三	六	七	
戊申	十九	二十	齊莊元	五	廿三	十六	廿九	獻廿四殤六	十三	二	十四	廿二		廿九	三	廿四	廿四	七	八	

國	己酉	庚戌	辛亥	壬子
周	靈二十	廿一	廿二	廿三
魯	襄廿一	廿二	廿三	廿四
齊	莊二	三	四	五
晉	平六	七	八	九
宋	平廿四	廿五	廿六	廿七
陳	哀十七	十八	十九	二十
蔡	景四十	四一	四二	四三
衛	獻廿五 殤七	獻廿六 殤八	獻廿七 殤九	獻廿八 殤十
鄭	簡十四	十五	十六	十七
曹	武三	四	五	六
杞	孝十五	十六	十七 杞孝卒	杞文元
滕	成廿三	廿四	廿五	廿六
許	靈四十	四一	四二	四三
邾	悼四	五	六	七
莒	黎比廿五	廿六	廿七	廿八
秦	景廿五	廿六	廿七	廿八
楚	康八	九	十	十一
吳	遏九	十	十一	十二

癸丑	甲寅	乙卯	丙辰
廿四	廿五	廿六	廿七周靈崩
廿五	廿六	廿七	廿八
六杼弒之	齊景元	二	三
十	十一	十二	十三
廿八	廿九	三十	卅一
廿一	廿二	廿三	廿四
四四	四五	四六	四七
獻廿九入儀殤十一	獻三十殤十二甯弒之	卅一	卅二
十八	十九	二十	廿一
七	八	九	十
二	三	四	五
廿七	廿八	廿九	三十
四六	四七許靈卒楚	許悼元	二
八	九	十	十一
廿九	三十	卅一	卅二
廿九	三十	卅一	卅二
十二	十三	十四	十五楚康卒
十三吳遏門巢卒	吳餘祭元	二	三

	丁巳	戊午	己未	庚申
周	景元	二	三	四
魯	襄廿九	三十	卅一魯襄薨野卒	魯昭元
齊	景四	五	六	七
晉	平十四	十五	十六	十七
宋	平卅二	卅三	卅四	卅五
陳	哀廿五	廿六	廿七	廿八
蔡	景四十八	四十九般弑之	蔡靈元	二
衛	獻卅三卒	衛襄元	二	三
鄭	簡廿二	廿三	廿四	廿五
曹	武十一	十二	十三	十四
杞	文六	七	八	九
滕	成卅一	卅二	卅三	卅四
許	悼三	四	五	六
邾	悼十二	十三	十四	十五邾悼卒
莒	黎比卅三	卅四	卅五莒黎比弑豎	莒著上入元[illegible]
秦	景卅三	卅四	卅五	卅六
楚	郟敖元	二	三	四閽弑之
吳	餘祭四閽弑之	吳夷昧年	二	三

辛酉	壬戌	癸亥	甲子
五	六	七	八
二	三	四	五
八	九	十	十一
十八	十九	二十	廿一
廿六	廿七	廿八	廿九
廿九	卅	卅一	卅二
三	四	五	六
四	五	六	七
廿六	廿七	廿八	廿九
十五	十六	十七	十八
十	十一	十二	十三
廿五	廿六滕成卒	滕悼元	二
七	八	九	十
邾莊元	二	三	四
二	三	四	五
廿七	廿八	廿九	卅秦景卒
楚靈元	二	三	四
四	五	六	七
			越

國	君	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
周	景	九	十	十一	十二
魯	昭	六	七	八	九
齊	景	十二	十三	十四	十五
晉	平	廿二	廿三	廿四	廿五
宋	平	四十	四十一	四十二	四十三
陳	哀	卅三	卅四	卅五 陳哀縊 陳滅	
蔡	靈	七	八	九	十
衛	襄	八	九 衛襄卒	衛靈元	二
鄭	簡	三十	卅一	卅二	卅三
曹	武	十九	二十	廿一	廿二
杞	文	十四 卒	杞平元	二	三
滕	悼	三	四	五	六
許	悼	十一	十二	十三	十四
邾	莊	五	六	七	八
莒	著邱	六	七	八	九
秦	哀	元	二	三	四
楚	靈	五	六	七	八
吳	夷眛	八	九	十	十一
越					

己巳	庚午	辛未	壬申
十三	十四	十五	十六
十	十一	十二	十三
十六	十七	十八	十九
廿六晉平卒	晉昭元	二	三
四十四宋平卒	宋元元	二	三
			陳惠元復國
十一	十二蔡靈殺子死楚亡		蔡平元復國
三	四	五	六
三十四	三十五	三十六鄭簡卒	鄭定元
二十三	二十四	二十五	二十六
四	五	六	七
七	八	九	十
十五	十六	十七	十八
九	十	十一	十二
十	十一	十二	十三
五	六	七	八
九	十	十一	十二楚靈弒比立棄疾殺之
十二	十三	十四	十五

癸酉	甲戌	乙亥	丙子
周景十七	十八	十九	二十
魯昭十四	十五	十六	十七
齊景二十	廿一	廿二	廿三
晉昭四	五	六晉昭卒	晉頃元
宋元四	五	六	七
陳惠二	三	四	五
蔡平二	三	四	五
衛靈七	八	九	十
鄭定二	三	四	五
曹武廿七卒	曹平元	二	三
杞平八	九	十	十一
滕悼十一	十二	十三	十四
許悼十九	二十	廿一	廿二
邾莊十三	十四	十五	十六
莒著邱卒郊奔	莒庚輿元	二	三
秦哀九	十	十一	十二
楚平元	二	三	四
吳夷昧十六	十七吳夷昧卒	吳僚元	二
越			

丁丑	戊寅	己卯	庚辰
廿一	廿二	廿三	廿四
十八	十九	二十	廿一
廿四	廿五	廿六	廿七
二	三	四	五
八	九	十	十一
六	七	八	九
六	七	八蔡哀卒	蔡朱奔悼元
十一	十二	十三	十四
六	七	八	九
四曹平卒	曹悼元	二	三
十二	十三	十四	十五
十五	十六	十七	十八
廿三	廿四弒之	許斯元	二
十七	十八	十九	二十
四	五	六	七
十三	十四	十五	十六
五	六	七	八
三	四	五	六

辛巳	壬午	癸未	甲申
周景廿五崩悼卒亂	周敬元出子朝立	二	三
魯昭廿二	廿三	廿四	廿五魯昭孫齊
齊景廿八	廿九	三十	卅一
晉頃六	七	八	九
宋元十二	十三	十四	十五宋元卒
陳惠十	十一	十二	十三
蔡悼二	三蔡悼卒楚	蔡昭元	二
衛靈十五	十六	十七	十八
鄭定十	十一	十二	十三
曹悼四	五	六	七
杞平十六	十七	十八杞平卒	杞悼元
滕悼十九	二十	廿一	廿二
許斯三	四	五	六
邾莊廿一	廿二	廿三	廿四
莒庚輿八	九莒庚輿奔郊入	莒郊元	二
秦哀十七	十八	十九	二十
楚平九	十	十一	十二
吳僚七	八	九	十
越			

乙酉	丙戌	丁亥	戊子
四 王入成周子朝奔	五	六	七
廿六 魯昭居鄆	廿七	廿八	廿九
廿二	廿三	廿四	廿五
十	十一	十二	十三
宋景元	二	三	四
十四	十五	十六	十七
三	四	五	六
十九	二十	廿一	廿二
十四	十五	十六 鄭定卒	鄭獻元
八	九 曹悼卒	曹聲元	二
二	三	四	五
廿三	廿四	廿五 滕悼卒	滕頃元
七	八	九	十
廿五	廿六	廿七	廿八
三	四	五	六
廿一	廿二	廿三	廿四
十三 楚平卒	楚昭元	二	三
十二	十三 光弒之	吳闔閭元	二

	己丑	庚寅	辛卯	壬辰
周	敬八	九	十	十一
魯	昭三十在乾侯	卅一	卅二魯昭薨乾侯	魯定元
齊	景卅六	卅七	卅八	卅九
晉	頃十四卒	晉定元	二	三
宋	景五	六	七	八
陳	惠十六	十九	二十	廿一
蔡	昭七	八	九	十
衛	靈廿三	廿四	廿五	廿六
鄭	獻二	三	四	五
曹	聲三	四	五曹聲卒	曹隱元
杞	悼六	七	八	九
滕	頃二	三	四	五
薛		薛獻卒	薛襄元	二
許	斯十一	十二	十三	十四
邾	莊廿九	三十	卅一	卅二
莒	郊七	八	九	十
秦	哀廿五	廿六	廿七	廿八
楚	昭四	五	六	七
吳	闔閭三	四	五	六
越				

癸巳	甲午	乙未	丙申
十二	十三	十四	十五殺子朝
二	三	四	五
四十	四十一	四十二	四十三
四	五	六	七
九	十	十一	十二
廿二	廿三	廿四陳惠卒	陳懷元
十一	十二	十三	十四
廿七	廿八	廿九	三十
六	七	八	九
二	三	四曹隱卒	曹靖元
十	十一	十二杞悼卒	杞隱弑僖元
六	七	八	九
三	四	五	六
十五	十六	十七	十八
廿三	廿四邾莊卒	邾隱元	二
十一	十二	十三	十四
廿九	三十	卅一	卅二
八	九	十吳入郢	十一復國
七	八	九	十
			越入吳

國	君	丁酉	戊戌	己亥	庚子
周	敬	十六	十七	十八	十九
魯	定	六	七	八	九
齊	景	四十四	四十五	四十六	四十七
晉	定	八	九	十	十一
宋	景	十三	十四	十五	十六
陳	懷	二	三	四 陳懷卒	陳閔元
蔡	昭	十五	十六	十七	十八
衛	靈	卅一	卅二	卅三	卅四
鄭	獻	十	十一	十二	十三 鄭獻卒
曹	靖	二	三	四 曹靖卒	曹陽元
杞	僖	二	三	四	五
滕	頃	十	十一	十二	十三
薛	襄	七	八	九	十
許	斯	十九 鄭滅之	許元元復國	二	三
邾	隱	三	四	五	六
莒	郊	十五	十六	十七	十八
秦	哀	卅三	卅四	卅五	卅六 秦哀卒
楚	昭	十二	十三	十四	十五
吳	闔閭	十一	十二	十三	十四
越					

辛丑	壬寅	癸卯	甲辰
二十	廿一	廿二	廿三
十	十一	十二	十三
四十八	四十九	五十	五十一
十二	十三	十四	十五
十七	十八	十九	二十
二	三	四	五
十九	二十	廿一	廿二
三十五	三十六	三十七	三十八
鄭聲元	二	三	四
二	三	四	五
六	七	八	九
十四	十五	十六	十七
十一	十二	十三　薛襄卒	薛比元弑
四	五	六	七
七	八	九	十
十九	二十	廿一	廿二
秦惠元	二	三	四
十六	十七	十八	十九
十五	十六	十七	十八

	乙巳	丙午	丁未	戊申
周	敬二十四	二十五	二十六	二十七
魯	定十四	十五 魯定卒	魯哀元	二
齊	景五十二	五十三	五十四	五十五
晉	定十六	十七	十八	十九
宋	景二十一	二十二	二十三	二十四
陳	閔六	七	八	九
蔡	昭二十三	二十四	二十五	二十六
衛	靈三十九	四十	四十一	四十二 衛靈卒 蒯聵入戚
鄭	聲五	六	七	八
曹	陽六	七	八	九
杞	僖十	十一	十二	十三
滕	頃十八	十九	二十	二十一
薛	惠元	二	三	四
許	元八	九	十	十一
邾	隱十一	十二	十三	十四
莒	郊二十三	二十四	二十五	二十六
秦	惠五	六	七	八
楚	昭二十	二十一	二十二	二十三
吳	闔閭十九卒	吳夫差元	二 報越夫椒	三
越	句踐敗吳		越滅	

己酉	庚戌	辛亥	壬子
廿八	廿九	卅	卅一
三	四	五	六
五十六	五十七	五十八 齊景卒	齊荼元 陳乞弒之
二十	廿一	廿二	廿三
廿五	廿六	廿七	廿八
十	十一	十二	十三
廿七	廿八 蔡昭弒	蔡成元	二
衛出元	二	三	四
九	十	十一	十二
十	十一	十二	十三
十四	十五	十六	十七
廿二	廿三 滕頃卒	滕隱元	二
五	六	七	八
十二	十三	十四	十五
十五	十六	十七	十八
廿七	廿八	廿九	卅
九 秦惠卒	秦悼元	二	三
廿四	廿五	廿六	廿七 楚昭卒
四	五	六	七
越復封			

癸丑	甲寅	乙卯	丙辰
周敬卅二	卅三	卅四	卅五
魯哀七	八	九	十
齊悼元	二	三	四齊悼卒
晉定廿四	廿五	廿六	廿七
宋景廿九	三十	卅一	卅二
陳閔十四	十五	十六	十七
蔡成三	四	五	六
衛出五	六	七	八
鄭聲十三	十四	十五	十六
曹陽十四	十五國亡		
杞僖十八	十九杞僖卒	杞閔元	二
滕隱三	四	五	六
薛惠九	十	十一	十二薛惠卒
許元十六	十七	十八	十九
邾隱十九滅於魯	二十邾隱復	邾子革元隱奔	[illegible]
莒郊卅一	卅二		
秦悼四	五	六	七
楚惠元	二	三	四
吳夫差八	九	十	十一
越句踐			

丁巳	戊午	己未	庚申
卅六	卅七	卅八	卅九
十一	十二	十三	十四 獲麟
齊簡元	二	三	四
廿八	廿九	三十	卅一
卅三	卅四	卅五	卅六
十八	十九	二十	廿一
七	八	九	十
九	十	十一	十二
十七	十八	十九	二十
	四		
三	四	五	六
七 滕隱卒	後不具考		
以後無考			
二十	廿一	廿二 [illegible]元卒	
八	九	十	十一
五	六	七	八
十二	十三	十四	
		入吳	

諸國興廢

依林堯叟括例始末

周

姬姓帝嚳之子棄爲農官堯封之於有邰是爲后稷及夏之衰稷子不窋失其官而竄於西戎至公劉而自戎遷豳在太王避狄難又自豳遷岐乃改號周太王子王季始受命爲方伯子文王爲西伯遂三分天下有其二武王克商商有天下傳及幽王爲犬戎所殺幽王子平王東遷洛邑而棄西州之地於秦平王四十九年爲魯隱公元年春秋於是託始歷桓莊僖惠襄頃匡定簡靈景悼敬凡十四王敬王之三十九年魯哀公十四年春秋終後五年敬王崩

魯

姬姓侯爵文王子武王弟周公之後周公之子伯禽始封於魯國於少皞之墟北踰汶而望岱山西踰濟東包蒙山南撫淮夷賓禹貢徐州之境都曲阜今山東兗州府曲阜滕凡今兗州府及東平濟甯沂州海州皆魯地也魯公九世孫曰惠公弗皇惠公子隱公息姑元年春秋託始歷桓莊閔僖文宣成襄昭定哀凡十二公哀公十四年春西狩獲麟春秋終其二百四十二年自哀公而下凡九君二百二十三年而頃公讎爲楚考烈王所滅遷爲家人

齊 姜姓侯爵出自神農之裔四岳之後商末太公望爲周文武師佐武王定天下以功封營上爲齊侯初都薄姑後徙都臨淄其地東至海西至河南至穆陵北至無棣今山東青州濟南等府及德州滄州高唐臨清泰安等州大抵皆其地也齊僖公祿父之九年爲魯隱公元年至簡公之四年當魯哀公十四年其後三君一百單一年齊康公卒姜氏絕田和篡齊有其國

晉 姬姓侯爵出武王少子唐叔虞之後成王封叔虞於唐曰唐侯其子燮遷於晉水之上乃改號晉國在大夏實沈之墟禹貢冀州之野居太原今翼城縣後又徙居新絳令絳縣在今山西太原平陽等府大抵皆其地也晉鄂侯二年爲魯隱公元年至魯莊公十六年曲沃武公兼翼至晉定公午三十一年當魯哀公十四年其後又六世而其臣魏斯韓虔趙籍三分晉地遷晉君靜公俱酒爲家人

宋 子姓公爵微子之後初微子見紂無道遂抱祭器遯之荒野武王克商封紂子武庚於殷以存商祀武王崩成王立武庚叛成王命周公誅之乃更求微子得之而封於宋爲宋公修商禮物作賓王家都於商丘今河南歸德府

地在禹貢徐州之野今河南歸德江南徐州皆宋地也宋穆公和之七年當魯隱公元年及宋景公三十六年當魯哀公十四年後六世二百單七年而齊楚魏其滅其國

陳

媯姓侯爵帝舜之後封於有虞虞幕之裔孫閼父爲周陶正能利器用武王賴之以元女大姬妻其子滿而封諸陳使奉虞祀以備三恪是爲胡公其地在太皞之墟都宛丘爲禹貢豫州之野西望外方東不及孟諸今河南陳州即其地也自胡公傳申公十世至桓公鮑之二十三年當魯隱公元年其後至魯昭公八年陳哀侯之三十五年卒而國爲楚靈所滅及魯昭公十三年楚平乃復封陳陳惠公復國至陳閔公二十一年當魯哀公十四年後三年楚惠王使公孫趙滅陳

蔡

姬姓侯爵周文王子叔度之後初武王使弟管叔蔡叔霍叔監殷管蔡惑於武庚而流言以搖周公周公避居東都乃知流言所自起成王感風雷之變始悟而迎周公以歸管蔡遂及武庚叛成王乃命周公東征滅殷辟管叔囚蔡叔蔡叔之子仲克庸祗德周公以爲己卿士叔卒乃命諸成王而封之蔡其地在今河南汝甯府上蔡縣爲禹

貢豫州之野後九世孫蔡宣公之二十八年爲魯隱公元年至魯昭公十一年蔡靈侯爲楚所滅十三年楚平復封蔡蔡平公復國至蔡成公十年當魯哀公十四年後三十四年而滅於楚

衛　姬姓侯爵周文王子康叔封之後武王封康叔於衛都朝歌本商紂之舊都其後又并有邶鄘地在禹貢兗冀二州之間爲顓頊氏之墟今河南衛輝彰德及大名等府及山東東昌濮州皆其地也衛桓公之十三年爲魯隱公元年及魯閔公二年衛懿公爲狄所滅次年文公立自漕從於楚丘後又遷帝丘而朝歌地入於晉至衛出公十二年當魯哀公十四年後十一世聲公之子速自貶稱侯速孫嗣君更貶號稱君而止有濮陽之地後六世而秦二世滅之廢其君爲家人

鄭　姬姓伯爵周厲王少子友之後宣王以母弟懿親封弟友於鄭本在西周畿內今陝西西安府臨潼縣咸林是也幽王之亂友寄帑於虢檜之間遂兼取檜號之地而施舊號焉都於滎陽是爲新鄭其地本火正祝融之墟北濱大河西及嵩嶽東有中牟圃田今河南開封之鄭州即其地也王子友死於犬戎之難謚爲桓公子武公掘突孫莊

公寤生世爲周卿士莊公二十二年爲魯隱公元年及鄭聲公二十年當魯哀公十四年後一百單四年而韓侯滅其國

曹 姬姓伯爵周文王子叔振鐸之後武王封振鐸於曹在禹貢兗州之野都定陶今山東曹州即其地也叔振鐸十世孫曹桓公終生之三十五年爲魯隱公元年至魯哀公八年曹伯陽之十五年爲宋所滅

杞 姒姓侯爵夏后氏之後武王克商求夏之後嗣得東樓公而封之杞以脩夏之禮物先儒謂河南開封府雍丘縣是其地也雍丘即今之杞縣後遷緣陵又遷淳于淳于即州國也州公自棄其國而奔傳杞蓋因有其地但淳于在城陽近莒鄭淮夷間去雍丘甚遠杞不應越千里而遷此大抵杞國在今山東沂莒二州之間耳杞武公之二十九年爲魯隱公元年至杞閔公之六年當魯哀公十四年後三十二年而國滅於楚○杞本侯爵後降稱伯因用夷禮又降稱杞子

滕 姬姓本侯爵文王子叔繡之後也魯隱公十一年滕宜公朝魯始見於經稱滕侯後降稱滕子魯哀公十一年

滕隱公卒後難詳考後六傳而滅於宋或曰滅於齊

薛 任姓本侯爵奚仲之後也魯隱公十一年薛獻公朝魯始見於經稱薛侯後降稱薛伯魯哀公十年薛惠公卒後難具考其後世蓋滅於齊

許 姜姓男爵堯時四岳之後武王封其裔孫文叔於許今河南許州即其地也許之小而偏於鄭南附於楚其後數遷魯定公六年鄭人滅之而許元公復國及元公之子結元年當魯哀公十四年其後未詳所終

邾 曹姓子爵俗雜東夷陸終氏第五子晏安之後也曹挾初封為附庸地在魯東之東南邾儀父始受王命進爵為子後九世及邾桓公革之六年當魯哀公十四年其後又改號鄒後及魯俱滅於楚○先儒以今兖州府鄒縣為邾國之地此恐未的大約邾國在淮沂莒海之間後蓋為魯所遷而在鄒耳

莒 嬴姓子爵俗雜東夷與秦同祖武王封茲與期於莒今山東莒州是也自茲與期十一世而茲丕父始見於春秋莒共公庚與而後微不復見其後四世而楚滅之

秦

嬴姓伯爵伯益之後伯益十九世孫非子爲周孝王牧馬於汧渭之閒馬大蕃息孝王封爲附庸而邑之秦在今陝西之秦州是其地也其後秦仲爲宣王大夫伐西戎死之及犬戎滅周秦襄公與諸侯共立平王平王乃命襄公爲諸侯使逐犬戎曰能逐犬戎盡有西周之地秦出是遂強大徙都咸陽秦文公四十四年爲魯隱公元年秦悼公十一年當魯哀十四年後九世秦孝公用商鞅變法度孝公之子惠文遂僭稱王至始皇而併有天下

楚

芊姓子爵祝融之後其弟曰吳回生陸終陸終少子季連之裔孫鬻熊爲文武師成王時乃封鬻熊之曾孫熊繹於荊今湖廣枝江縣是也其後徙郢更號楚郢今之安陸府也後五世而熊通僭稱武王熊通之十九年當魯隱公元年及楚惠之八年爲魯哀公十四年後與秦齊燕趙韓魏號曰七雄十一世至負芻而滅於秦

吳

姬姓子爵傳又云伯爵初太王三子長泰伯次仲雍次季歷太王之時商道日衰周勢日盛季歷之子文王生有聖德於是太王有翦商之志而泰伯不從泰伯遂與仲雍逃之荊蠻泰伯居吳端委以治周禮荊蠻歸之遂爲句吳君長泰伯卒無子仲雍嗣立順吳之俗以撫羣蠻鮮通中國及魯成公六年吳子乘始見於經後及夫差十五年

當魯哀公十四年又後八年而爲越所滅

越姒姓子爵夏少康之後別封於越都諸暨今浙江紹興之地是也越自無余始强昭公五年越常壽過始見於經越允常之子句踐遂滅吳後四世至無彊伐楚兵潰遂爲楚所滅

以上諸國朝聘會盟征伐交見於經與春秋相終始其世次粗可考見於年譜吳越之先世世次亦無考而春秋實以吳越終故併見於前其有罕見於經及未幾而先滅及世次無可考者則更類紀於左

北燕姬姓伯爵召公奭之後封於薊上今京師之地古舜分幽州之野也召公九世至燕惠公六世孫穆公之七年實魯隱公元年及獻公十七年當魯哀公十四年後僭稱王凡六世至燕王喜而滅於秦

紀姜姓侯爵地在東筦劇邑今山東萊州地爲齊所滅

虞 姬姓公爵仲雍之曾孫周章君吳其弟曰虞仲武王求而封之夏墟地在今山西太陽十二世而晉獻公襲虞滅之

虢 此西虢也姬姓公爵虢仲之後虢仲虢叔皆文王母弟也虢叔後為東虢先滅於鄭其西虢在今河南之陝州周室東遷虢公忌父林父為周卿士會僖公五年晉獻公假道於虞以伐虢遂滅之

小邾 曹姓邾挾之後夷父顏之子友別封於郳為附庸地在今海州昌慮郳黎來始朝於魯其後佐齊桓征伐乃以王命進爵為小邾子

隨 姬姓侯爵未詳始封地在今湖廣隨州國小而近楚自速杞之敗而世附於楚

徐 嬴姓子爵於西周時嘗僭稱王其後乃日衰弱地在今江南邳州齊桓公時嘗佐桓伐楚後為吳人所滅

南燕 姞姓未詳封爵地近衛齊間後不知所終

息 媯姓滅於楚

巴　夔 皆近楚　穀　鄧 曼姓　舒　鳩　黃　江 二國嘗會盟於

道（齊桓）　柏　弦　羅　那　舒庸　庸　麇　頓　沈

舒　鄀　厲　賴　唐　戎蠻　郥　權　絞　蓼　六

貳　軫　英氏　桐　胡　以上諸國皆滅於楚其封國所始多不可詳羣舒種類不一惟英六乃皋陶庭堅之後也　申　姜姓侯爵四嶽之後滅於楚

荀　亦作郇文王之後　賈　霍　蓋霍叔之後　魏　畢公高之後　韓　武王之後　耿

冀　皆中國之滅於晉者　白狄　赤狄　種類不一　肥　鼓　潞　鮮虞　甲氏

留吁　陸渾　此皆戎狄之國之滅於晉者　溫　本王畿內蘇子之國後滅於狄王以其地賜晉文公

原　亦畿內之國王以賜晉

梁　芮　皆滅於秦　滑　伯爵滅於秦地入於周鄭　崇　近秦之國　鄀　近楚國爲秦所遷

萊　譚　遂　盧　夷　鄣　皆滅於齊　郕　姬姓伯爵國在齊魯之間後未知所終蓋

亦併於齊 郭

宿 男爵爲宋所遷後遂鮮見 蕭 宋別封附庸爲楚所滅地入於宋 偪陽 吳宋間國晉滅之地入於宋

鄅 邾宋間附庸

巢 滅於吳

向 姜姓滅於莒後其地入魯 極 郜 鄟 皆滅於魯 須句 風姓滅於邾後其地入魯 顓臾

魯附庸 鄫 滅於莒其地後入於魯 鄋瞞 長狄侵魯見敗後其類遂滅亡

邢 姬姓侯爵今廣平邢臺滅於衛其地後入於晉

戴 滅於鄭

州 公爵出奔國亡地入於杞

項 近楚國齊徐滅之或曰魯滅 郜 嘗來朝魯其國未詳所在不知所終 郯 子爵今郯城縣地少皞之後未

詳所終

介　根牟　葛　牟皆東夷國嘗朝於魯

黎國近晉衛爲狄所滅後晉復封黎　焦近晉　揚　夷國近齊魯　密　郝　姒　鄩

房　任諸國皆小未詳所終

凡　祭　單　劉　甘　周　召　毛皆畿內之國

列國春秋世次相承見於編年總譜矣其輿地所在則略見於分壤圖說惟是分封所由始及兼併所終則非圖譜所能載故復述此諸國廢興以附於年譜之後其已詳於譜者茲不復述而譜所不及載者亦於此并見焉

春秋災變總說

天道遠矣冥漠者不言之表然而變化云爲吉事有祥是故書言降格詩詠十月之交伊洛竭而夏亡河漳絕而商滅岐山崩而周微古今所記不可誣也災祥之見無世無之而或則咎徵屢見國以治安或且上瑞駢臻國以危滅又或者休咎雜呈莫知所適此何故與洪範曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日夏書先王克謹天戒臣人克有常憲百官脩輔厥后惟明明蓋人者天地之心參爲三才氣息實有以相通者天之所爲人不能强人之所造天不克違故順德所感而順氣應之順氣成象而嘉瑞彰焉凶德所

感而逆氣應之逆氣成象而邪慝起焉見瑞而荒瑞妖孼也遇災而懼災吉祥也古聖人事天如事親焉聽於無聲視於無形惕厲奉承反躬惟恐失墜是以禨祥變異史冊畢書天則何心惟人自勵也若迺視日月之薄食信爲天有常行覩寒燠之違時謂適然之氣數則是矯誣上天罔可念聽以肆然民上而災禍隨之不可追矣感召之微各以類應理有固然然或者執一說以相求謂天道如斯不爽也我不敢知知以敬承之即天心之仁愛矣董子春秋繁露劉向洪範五行其說災變詳矣而先儒或不取焉謂其爲已泥也或問春秋繁露如何朱子曰尤延之以此書爲僞某看來不是董子之書玆用撮

春秋經傳所書日食星變及寒燠雨暘之忒山川動植之祥列爲橫表使君子觀其概焉於二百四十二年禍亂所趨江河日下則天地與人順逆之符大略於斯可睹噫其唯聖人乎淸明在躬志氣如神凡物將至有兆必先非聖人孰能於不言之表而默契焉者乎

春秋日食凡三十六　星變五僖公十六年隕石於宋五左傳曰星也　震二一以不時一以誅慝　雨雪四一以震而後雪三以不時　雹三爲災　大水九　無冰三　不雨七僖公二年三年每時一書文公不雨者三皆歷時總書　大旱一　火災十二　隕霜之變二一當殺不殺一未可殺而殺　螽螟十五　羽毛蟲豸之變五獲麟亦災變也　饑三無麥苗無麥禾各

一　山崩二　地震五　雨木冰一

其餘傳所他考不書於經者不在此數

	日食 星變	霜雪震雹 寒燠水火	鳥獸蟲螟 神怪妖異	饑歉	山川崩沍 地震
己未 隱元年			傳 八月有蜚		
辛酉 三年	二月己巳日食				
癸亥 五年			螟		
甲子 六年				傳 京師饑	
丙寅 八年			九月螟		
丁卯 九年		三月癸酉大雨震電 庚辰大雨雪			
庚午 桓元年		秋大水			

壬申三年	甲戌五年	丁丑八年	壬午十三年	癸未十四年	丙戌十七年	癸巳莊六年	甲午七年	乙未八年	戊戌十一年
七月壬辰朔日食既					十月朔日食		夏四月辛卯夜恒星不見 夜中星隕如雨		
		冬十月雨雪	夏大水	春正月無冰 秋八月壬申御廩災			秋大水		秋宋大水
	螽					螟		傳 鄭蛇鬭於門	
有年							無麥苗		

甲辰十七年	乙巳十八年	丁未二十年	辛亥廿四年	壬子廿五年	癸丑廿六年	乙卯廿八年	丙辰廿九年	丁巳三十年	戊午卅一年
	三月日食			六月辛未朔日食	十二月癸亥朔日食			九月庚午朔日食	
		夏齊大災	八月大水	秋大水					冬不雨
春多麋	秋有蜮						秋有蜚		
						大無麥禾			

年	日食/星隕	雨	傳/異	饑	崩
己未 卅二年			傳 有神降於莘		
癸亥 僖二年		冬十月不雨			
甲子 三年		春正月不雨夏四月不雨 六月雨			
丙寅 五年	九月戊申朔日食				
辛未 十年		冬大雨雪			
癸酉 十二年	三月庚午日食			傳 晉饑	
甲戌 十三年				傳 晉薦饑	
乙亥 十四年				傳 秦饑	八月辛卯沙鹿崩
丙子 十五年	五月日食	九月辛卯晦震夷伯之廟	八月螽		
丁丑 十六年	正月戊申隕石於宋五 傳曰星也		正月六鷁退飛過宋都		

二十年辛巳	廿一年壬午	廿九年庚寅	卅三年甲午	文元年乙未	二年丙申	三年丁酉	八年壬寅	九年癸卯	十年甲辰
				二月癸亥日食					
五月乙巳西宮災	夏大旱	秋大雨雹	冬隕霜不殺草 李梅實		自十二月不雨至于秋七月				自正月不雨至于秋七月
						秋雨螽於宋	冬螽		
								九月癸酉地震	

年				
丁未 十三年		自正月不雨至於秋七月 大雩屢興		
戊申 十四年	秋七月有星孛入於北斗			
己酉 十五年	六月辛丑朔日食			
庚戌 十六年		毀泉臺	傳 有蛇自泉宮出入於國如先君之數	傳 楚大饑
乙卯 宣三年			郊牛之口傷改卜牛牛死	
戊午 六年			秋八月螽	
己未 七年		大旱		
庚申 八年	秋七月甲子日食既		傳 晉獲秦諜殺諸絳市六日而蘇	
壬戌 十年	夏四月丙辰日食	秋大水		冬饑
乙丑 十三年			秋螽	

年				
丁卯 十五年			秋螽 冬蝝生	饑	
戊辰 十六年		夏成周宣榭火		冬大有年	
己巳 十七年	六月癸卯日食				
辛未 成元年		二月無冰			
癸酉 三年		新宮災			
乙亥 五年		秋大水			梁山崩
丁丑 七年			鼷鼠食郊牛角改卜牛又食其角		
丙戌 十六年	六月丙寅朔日食	正月雨木冰			
丁亥 十七年	十二月丁巳朔日食				
乙未 襄七年			八月螽		

年					
丁酉 九年		春宋災			
壬寅 十四年	二月乙未朔日食				
癸卯 十五年	八月丁巳日食				
甲辰 十六年					五月甲子地震
戊申 二十年	十月丙辰朔日食				
己酉 廿一年	九月庚戌朔日食 十月庚辰朔日食				
辛亥 廿三年	二月癸酉朔日食				傳 周穀洛鬬
壬子 廿四年	七月甲子朔日食既 八月癸巳朔日食	秋大水		大饑	
乙卯 廿七年	十二月乙亥朔日食				
丙辰 廿八年		春無冰		傳 宋鄭饑	

年				
戊午 三十年		五月甲午宋災		
壬戌 昭三年		冬大雨雹		
癸亥 四年		正月大雨雹		
乙丑 六年		傳 六月丙戌鄭災	傳 鄭伯有爲巢	
丙寅 七年	四月甲辰朔日食			
戊辰 九年		四月陳災		
己巳 十年	傳 齊有星出於婺女			
甲戌 十五年	六月丁巳朔日食	傳 見赤黑祲		
乙亥 十六年		傳 旱 鄭大旱		
丙子 十七年	六月甲戌朔日食 冬有星孛於大辰			

年					
丁丑 十八年		五月壬午宋衛陳鄭災			
戊寅 十九年			傳 鄭有龍鬭於洧淵		五月己卯地震
庚辰 廿一年	七月壬午朔日食				
辛巳 廿二年	十二月癸酉朔日食				
壬午 廿三年					八月乙未地震 傳八月丁酉南宮極震
癸未 廿四年	五月乙未朔日食	旱			
甲申 廿五年			夏有鸜鵒來巢		
乙酉 廿六年	傳 齊有彗				
戊子 廿九年			傳 龍見於絳郊		
庚寅 卅一年	十二月辛亥朔日食				

壬辰 定元年		十月隕霜殺菽			
癸巳 二年		五月壬辰雉門及兩觀災			
丙申 五年	三月辛亥朔日食			大饑	
癸卯 十二年	十一月丙辰朔日食				
丙午 十五年	八月庚辰朔日食		鼷鼠食郊牛		
丁未 哀元年			鼷鼠食郊牛		
己酉 三年		五月辛卯桓宮僖宮災			四月甲午地震
庚戌 四年		六月辛丑亳社災			
壬子 六年	傳 楚有雲如衆赤鳥夾日以飛				
戊午 十二年			十二月螽		

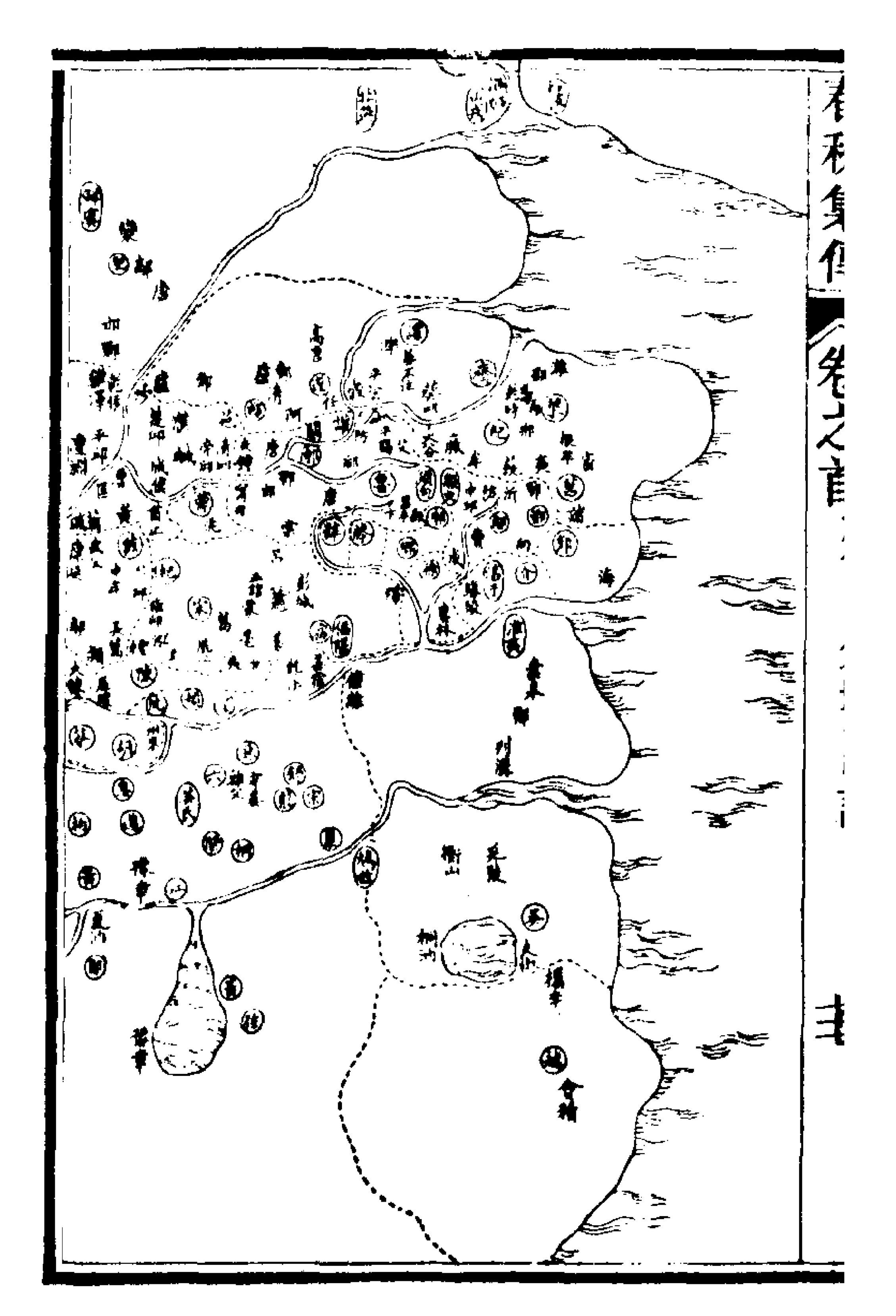
己未　十三年　十二月有星孛於東方　九月螽

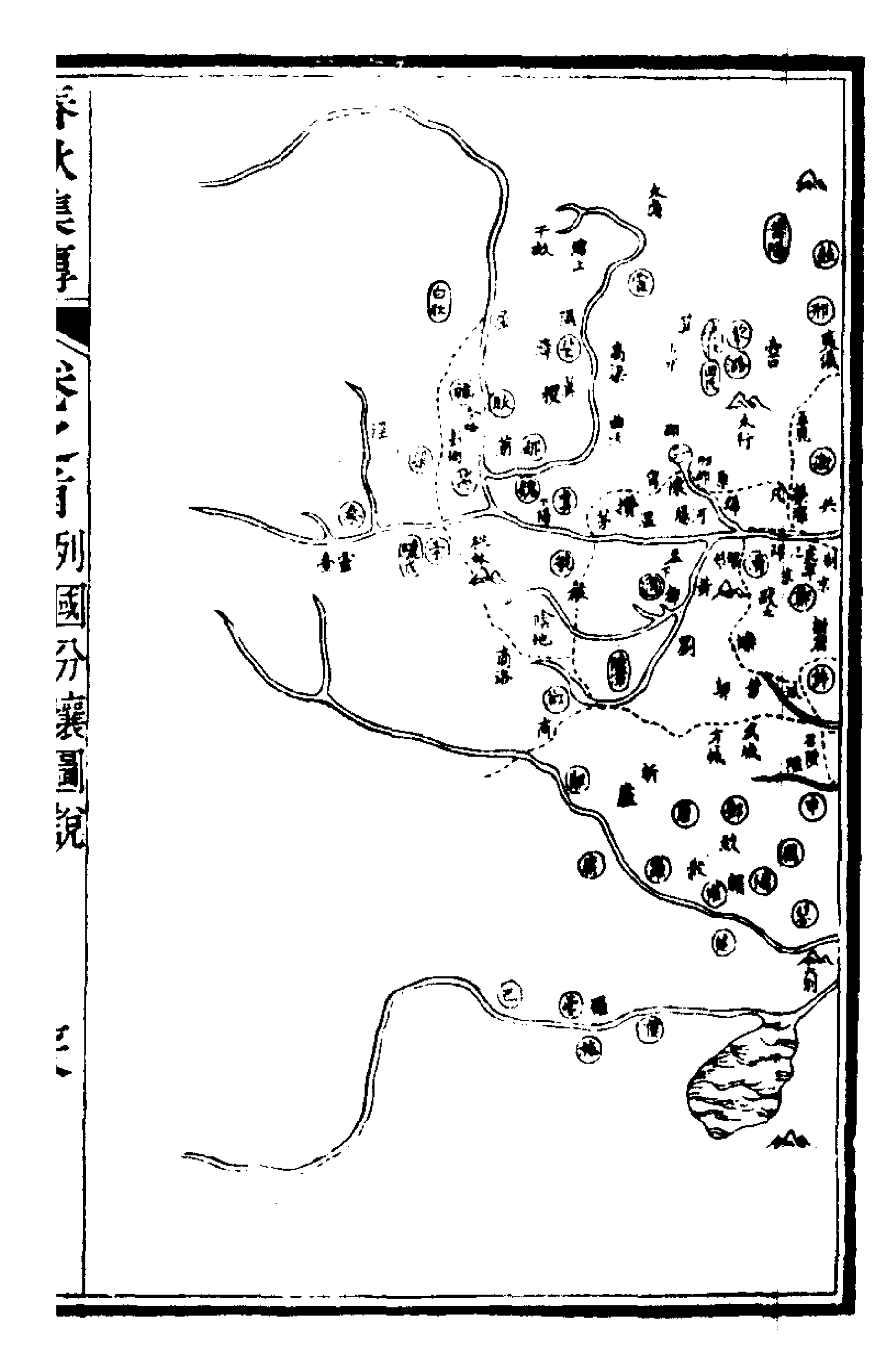
庚申　十四年　春西狩獲麟

星變始於莊王室益替而霸興也星孛見於文霸者衰而弒君之禍熾矣日食之頻莫甚於成襄君權盡失而私室日强也地震始紀於文而頻見於昭下之不靖不可止也自昭以後星孛再見而春秋以吳越終趣於戰國矣其他戾氣所干隨感而應惟人君不知所戒是以日卽於危亡詩云其何能淑載胥及溺又曰下民之孼匪降自天然則必之天乎必之人也宋襄失問史興譏焉魯僖憫雨春秋賢之是可以知聖人之意也

列國分壤圖說

不揆其事之始終不足以知其可否不揆其時勢之可否不能以斷其是非春秋時國壤錯繡小大雜處不齒夫當日之情形又何以知其叛服不常之故與然去古日遠郡國屢更莫詳故處在杜氏當日所考已不能無疑況二千餘年之後乎顧經傳互參得其略焉則要之不離近是坊刻有東坡指掌圖列於卷首因略爲考訂俾覽者得形勢之概焉以爲悉合乎當日之封壤也則未敢必矣

列國分壤圖說
太行
白狄
高梁

魯都曲阜邾在鄒縣去曲阜僅數十里不應相逼如此且諸費蒙陰又皆遠在鄒國之東東接齊莒是越國以鄙遠也邾文公都繹魯頌保有鳧繹繹山在鄒縣之北又繹縣今屬兖州府在淮邳之北是魯與徐接境處二繹未知孰鄒孰魯也在鄒之繹山今作嶧繹縣有葛繹山作繹繹經傳通用嶧繹要之邾本近淮夷徐宋當魯境東南後或漸弱魯人逼而遷之以爲內屬故近曲阜與

杞在陳留河南開封府杞縣此則近陳宋而遠魯州在淳于在城陽則今莒州屬地州杞相去絕遠杜氏謂淳于公亡國杞蓋併之然桓四年莒人伐杞取牟婁牟婁在諸城

縣東北則是杞本與州莒相近也非自陳留遷湻于矣又

杞縣近宋而遠魯而杞國則始終事魯不聞事宋杞國當

在今莒州海州之間非今之杞縣也

宿在東平無鹽東平則齊魯之交去宋已遠不應宋人逼

而遷之淮西宿州今隸江南當宋之東南宿州蓋古宿國非東

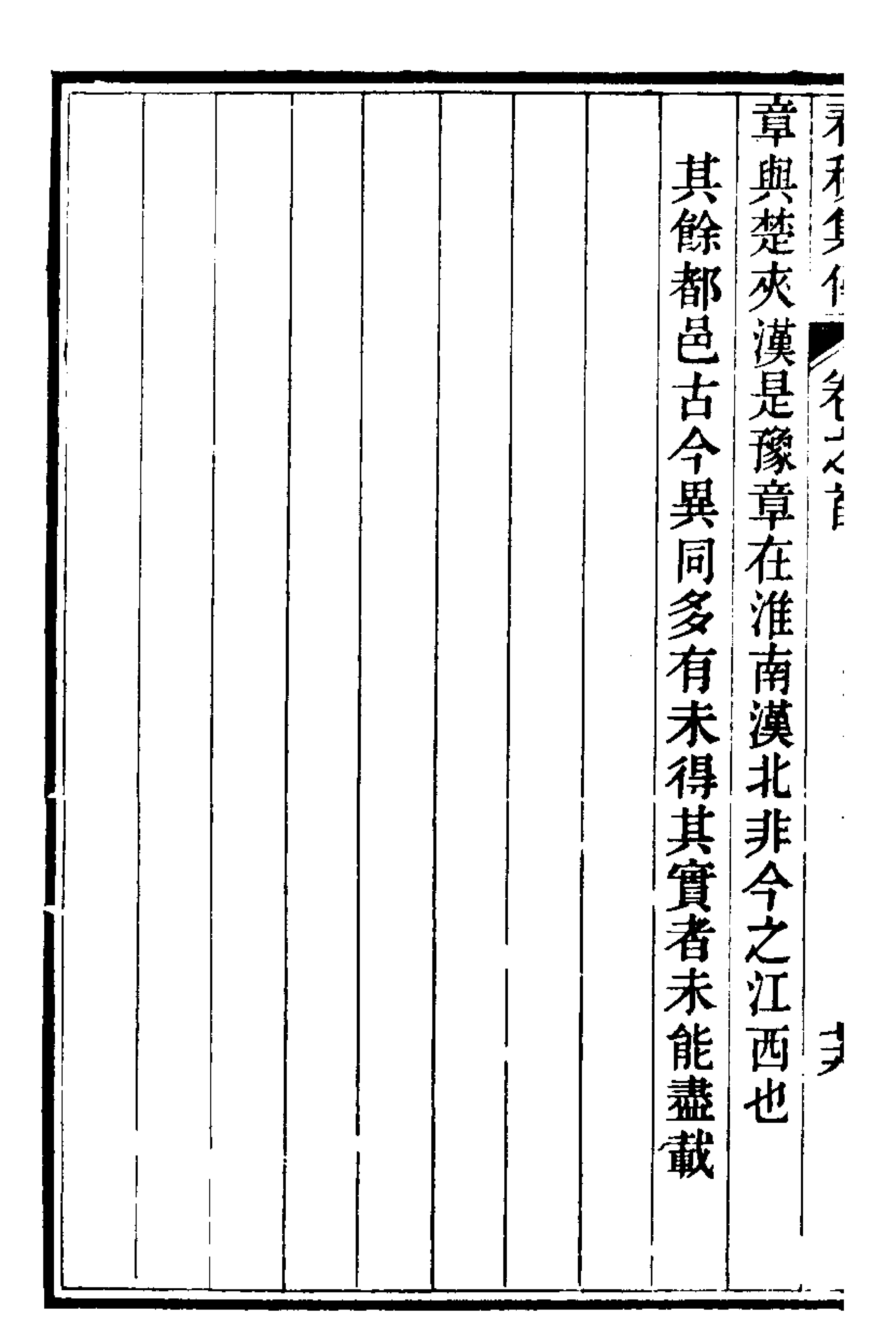
平也又邳州有宿遷縣今亦隸江南

江黃道柏皆近楚黃在弋陽則去郢何啻九百里柏舉在

蔡東南江黃當亦近之今湖廣黃州宜是古黃國非饒州

之弋陽也

豫章今江南之西偏南昌柏舉之戰吳人舍舟淮汭自豫

章與楚夾漢是豫章在淮南漢北非今之江西也

其餘都邑古今異同多有未得其實者未能盡載

春秋紀時總說

春秋首時以紀事有記時月日者有記時月而不日者有記時而不月者有以時記而又以月記者蓋多因舊史成文有詳有略非盡義例所關然大要戰伐會盟而書日者意有所謹也有不日者重輕可否無繫於日也有不月者事非一月則統以時時至而月未至已交月節而未朔也則先以時事在所略則概以時也前事舉時而繼又詳其月日始事不繫之月日而繼事有當詳有所謹也喪紀外赴或不月或不日赴辭略也內大夫或日或不日恩之次也外葬或不月不日內所輕也祭必日日事也雩不日不一日也非

日事也朝聘不日非日事也僖二十八年壬申公朝於王所變例也亦謹之也祭有不日義不繫之日也僖八年秋七月禘於太廟用致夫人不繫之日災變或日或不月不日非一月一日也一日災變而亦有不日者史略也春秋不記閏月併於其月也書閏者二閏不告月棄閏也文六年葬齊景公併閏也哀五年故書閏謹之也古之閏月皆在歲終文公元年於是乎閏三月左傳曰非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終蓋積氣盈朔虛之數以附於歲末故三年一閏五年再閏積十九年七閏而成一章此古人之法僖七年傳閏月惠王崩襄九年傳閏月濟於陰阪侵鄭杜注以長歷參校上下此年不得有閏月戊寅愚按此年似當有閏

但閏月不得有戊寅日蓋日誤耳

昭二十二年王室之亂傳記閏月晉人濟師取前城此皆閏月在歲終也襄二十八年冬十二月甲寅天王崩距四十二日乙未楚子卒杜以爲日誤胡以爲閏月是亦閏在歲終之徵也襄二十七年冬十二月乙亥朔日食傳日辰在申司歷過也再失閏矣二十八年春無氷杜氏謂舊冬以日在申之故頓置兩閏故經得以春無氷而書災愚按一年不容頓置兩閏蓋舊歲置一閏今歲復置一閏耳略以歷法推之舊冬不閏則此年正月當乙巳朔舊冬置一閏則此年正月得乙亥朔或甲戌朔舊冬置兩閏則此年正月得乙巳朔或甲辰朔如此年正月乙亥朔或甲戌朔則十二月當己亥朔或戊戌朔月中有甲寅無乙未如舊歲置兩閏此年正月乙巳朔或甲辰朔則十二月當己巳朔或戊辰朔月中有乙未無甲寅乃月中既有甲寅又有乙未則是舊歲置一閏今歲又置一閏皆於歲終明矣甲寅天王崩十二月之十六日或十七日也乙未楚子卒閏月之二十七日或二十八日也不書閏月者古人併數閏月之日於終月以別於月之正也

春書無冰者舊歲補一閏時未盡正故正二月尚無冰然三月當堅冰而三月又無冰則非司歷過之故而恆燠也故不書其月而總二時書之曰春無冰也昭二十年傳記春王二月己丑朔日南至此失閏也中氣入下月則前月正當置閏矣是年閏月衛以齊豹之亂殺宣姜閏在九月八月間蓋亦非禮也蓋以中氣不正之故不能待歲終故急於置閏也不然則秋既平亂至冬歲杪閏月始殺宣姜傳因事而竟言之亦未可知也閏在歲終何也曰揲歸奇於扐歲歸餘於終古人之法也經不書閏何也曰玉藻曰閏月則闔門左扉立於中是古人不等閏於常月別正餘也古人之紀日不以三旬如初一初二之類以甲乙其繫之月則曰朔一日曰望十五日曰晦月盡日曰旁死魄二日曰哉生明曰朏皆三日曰既望曰既生魄皆十

[illegible]越若干日不以旬日數日故得併閏日於前月而統數之夫閏以正時猶臣之輔君臣不與君並是以定時成歲則閏所必重而以常統閏則閏可不書或時之首月無事亦書備四時也閏月有事可書亦略別正餘也志常月不志閏月志日食不志月食猶斯志也今之閏月何以不在歲終曰積餘成月則置之使中氣不入下月故前卻不過半月時正而有常矣不必古也杜氏所推長歷非歟曰以顧氏炎武之說考之則杜氏所推置閏殆未是也然經傳月日多有不合亦以數百十年之遠傳聞異辭又不盡以閏故也不能悉合矣以今歷法校之可乎曰古今歷法有

不同

大約古歷節氣均分今以日躔宮度所定則節氣有疏數疏則十五日八時而交一節氣數則十四日十時而交一節氣以宿度有闊狹日行有盈縮故也古月大小盡以相間而成今以月日正交爲朔則有三大三小者以月之行度有遲速故也大要夏秋節氣疏冬春節氣數夏月則有三小冬月則有三大雖校之適多異耳時以統月月以統日編年紀事其體固然紀載有譌無關乎事之重輕雖學者不可不知然非研經之切務也

春王正月考異

首書春欽昊天也四時天之所運王者奉承之而已故書春於王正之上也次書王正月三正迭建王者所得與民變革故正繫之王大一統也正政也王者布政必於歲首故首事之月謂之正月夏正寅也商正丑也周正子也左氏傳曰元年春王周正月是也正爲周正先儒之說多同蔡九峯獨於伊訓元祀十有二月傳則云三代改正不改月且力旁引證之今人多有是其說者然以春秋經考之桓十四年春正月無冰成元年二月無冰無冰而書者以子丑之月正藏冰時而恒燠無冰書之紀異也若夏正則

寅卯月冰泮之時無冰不足異矣桓十四年秋八月嘗以周八月實夏六月故嘗書不時若夏正酉月則常事不書矣定元年十月隕霜殺菽以周十月實夏正八月非嚴霜時故書若亥月則霜之殺菽不足異而菽亦已成矣即此數端可見周之改月而春秋不用夏正也且王者奉天而諸侯尊王王不奉天則失職諸侯不尊王則誅此禮之大經也仲尼作春秋以惇典庸禮乃周王建子而孔子改用夏正是變禮易法以干先王之誅罪之大者烏所爲尊王之書從周之志歟如謂三代惟頒朔授時則三正迭用而紀月則皆以寅月起數則寅月非周王頒正之月亦只當

謂之一月而何以謂之正且寅月起數三代所同又何必別之謂王正者三代改正改月而商用丑正迺伊尹奉君見祖迎王歸亳皆只稱十二月何也曰三正可以迭建而月則有可改不可改之分寅月三陽畢達人事首興以寅起數正也子月一陽始生長日初至以子起數亦正也若丑月則可建為正而難以起數是以商書雖以丑月首事而仍十二月之稱秦用亥正既無取義然亦以亥月難於起數是以仍稱十月與周正異矣近儒謂秦之建亥只謂之改年始不為改正亦遯辭也然左傳梓慎曰火出於夏為三月於商為四月於周為五月則商人亦嘗以丑月起

數但商人多質故史猶仍夏正之月以紀事耳周正改月而風雅所詠則多仍夏時葢夏正得天三代襲用故須朔禀於時王感時時或從夏不可泥一端以定論矣故周禮以正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法於象魏使萬民觀治象挾日而斂之其曰始和則夏正建寅之月也正歲帥治官之屬而觀治象之法其曰正歲則周正建子之月爲歲首也柯氏曰太宰斷一年之治法以正歲縣於天官之府小宰帥治官之屬觀之乃頒行於天下至正月之吉縣於象魏則令天下各以其日縣之葢以改歲言則曰正歲以始月而言則曰正月也是矣葢古人之所稱正月者有三正歲之月王者建正之月也始和之月民事方興之正也純陽之月陽道正亨之

月也建巳之月詩所咏正月繁霜傳所謂正月歷來作皆此巳月也史紀國事主於尊王故正歲之月則之爲王正又何疑哉然則周正非春而謂之春何也謂周以子月爲春則四時亦惟王者所改是春秋所書在當曰王春正月不必先春而後王矣若如文定之說謂孔子以夏時冠周王則是周王本非春而孔子强冠以春不惟違王且違天矣夫子豈其然哉曰子月非春而自可以謂之春也一陽而既復矣長日而初至矣故子月可謂之春猶人於半夜而興亦自可謂之晨也後天之易震居正東人之事也先天之易震居東北地逢雷而爲復天之道也人統天統此之謂也是故夏舉其中周原其

始夏以四立爲時之始以分至爲時之中周以四立當時之中以分至爲時之判則迎一陽之復而謂之春是亦一理也豈周王之改冬爲春亦豈孔子之强用夏時冠周月哉以記事之體言之則歲首正月而首紀之曰冬於言自有不順於一歲之末又復有冬於文亦複而不安則以王正屬之春又固宜然而可不改若秦之建亥則無時矣書冬不可書春不可故止書十月也於後而隱之六年書秋七月桓之九年書夏四月桓之元年書冬十月無事而以月繫之時亦正以見凡書春之非必建寅書夏之非必建巳書秋之非必建申書冬之非必建亥而先時以命之時固春秋首事之例

周之舊章要之則時非其正也此孔子之論爲邦所以有夏時之志也夫　朱子曰文定說春秋謂夫子以夏時冠月以周正紀事謂如公卽位依舊是十一月只是孔子改正作春正月某便不敢信恁地時二百四十二年夫子只證得箇行夏之時四箇字據今周禮有正月有正歲則周實是元改作春正月夫子所謂行夏之時只是爲他不順欲改從建寅如孟子說七八月之間旱這斷然是五六月十一月徒杠成十二月輿梁成這分明是九月十月若眞是十一月十二月時寒自過了何用更造橋梁（或問南人憂夏旱北人憂秋旱北方陸種需雨正在七八月朱子生於南方未識北方風氣也余曰是則然矣然北人畏春寒不畏冬寒）

也曰何謂也曰孟子教人於十一月十二月下水起造橋梁是不畏冬寒也造得橋梁成時春正二月免得過水是畏春寒也其不然乎夏令曰九月除道十月成梁周正十一月十二月正是夏之九月十月故孟子云然也六月九陽是以多旱豈北方之旱熱獨不在六月乎旱皆可憂南人又曷常不畏秋旱也漢唐北宋都皆在北北史冊所書旱多在夏未聞其獨畏秋旱也